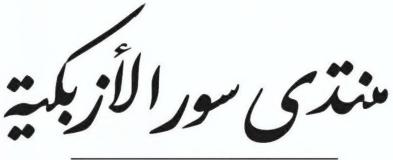
مَاذَانْعُرِفُ عَن بَدِيْعِ الزَّمَان مَاذَانْعُرِفُ عَن بَدِيْعِ الزَّمَان مِن مِن كِن الْهِن الْمِن كُن مِن مِن كِن اللَّهِ الْمِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ

> اغدَاد أ. علمِ القتاضِيّ

كَا إِلَّهُ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ

WWW.BOOKS4ALL.NET

ماذا تعرف عن بديع الزمان

سعيد النورسي

مدير جامعة يوسف بتركيا

بقلم **على القاضي**

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

بين يدي الكتاب

الصراع بين الحق والباطل سنة إلهية ممتدة في التاريخ البشري كله، لكن الباطل وهو مخادع منافق يزعم العقلانية مع أنه دائما يلحؤ إلى أحط الوسائل وأبشعها في مقاومة الحق.

وهـذا الكستاب الذي ألفة الأستاذ المُربي (على القاضي) إطلالة سريعة على بعض صور هذا الصراع وهو يفضح أهل الباطل الذين توافرت لديهم الأدلة على براءة يوسف عليه السلام، لكنهم/مع ذلك/ هددوه بالسحن إذا لم يمارس الرذيلة معهم، هكذا قالت زليخا ﴿وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (يوسف:٣٢) ، معتمدة على بطسش الحكم وقوة السلطنة، لكن يوسف ردَّ معتمداً على الله وقوة الإيمان وإيثار الآخرة على الدنيا ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيٌ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيهٍ ﴾ (يوسف:٣٣) ، فهذا هو منهج الحوار بين أهل الحق وأهل الباطل، ومازال هذا المنهج مسيطراً حتى اليوم، ومع ذلك يقول أهل الباطل عن أهل الحق إلهم المتطرفون (والمتعصبون) و(الإرهابيون) .

وبعد صورة يوسف تتوالى الصور عبر التاريخ

لكن عصرنا الحديث وفي بلاد المسلمين بخاصة يزدحم بصور القهر والعنف وأبشع صور التعذيب، لدرجة أن بعضهم يتصور هذه البلاد وكأنها محكومة بالأسلوب الشيوعي الإلحادي حتى اليوم.

وكان أتاتورك في توكيا رمزاً لهذا البطش الإرهابي باسم الحرية والديمقراطية.

والشيخ بديع الزمان النورسي يمثل صورة حية لقوة الإيمان، فقد قام بالدفاع عن الإسلام ضد بطش كمال أتاتورك ومعاونيه، وقد هددوه بكل أنواع التهديد وقدموه للسحاكمة مسرات عديدة وحكموا عليه بالإعدام ولكنه لم يهن و لم يحزن، بل إنه صبر وجاهد وتحدى ورفض كل أنواع الترغيب والترهيب.

وفي داخــل السجون أخذ يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن الوقت الآن هو وقت إنقاذ الإيمــان، وفي داخــل السجون أخذ يملي رسائل النور على بعض تلاميذه ثم يصححها بنفسه، ولم يكن هناك وسيلة إلا الكتابة باليد لأن المطابع أغلقت أمام الرسائل.

وقد أسهمت النساء في كتابة رسائل النور ونشرها عن طريق الاستنساخ لمن تعرف الكتابة، ومن لا تعرف الكتابة كانت تقلد الكتابة تقليداً أو تقوم بالأعمال اليومية لأزواج مسن يكستبن كسي تتفرغن لكتابة رسائل النور، وقد بلغ ما كتب منها باليد ستين ألف نسخة.

وفي داخــل الســجن اهتدى على يديه كثير من المحرمين والقتلة، وفي السحن أيضاً استمر في تأليف رسائل النور.

وبدأت الرسائل تأخذ طريقها في النشر، وكان الشيخ فرحاً بذلك وقال (هذا عيد رسسائل السنور، لقد كنت أنتظر مثل هذا اليوم، لقد ألهيت مهمتي إذن، وسوف أرحل قريباً).

وقسد أنتجست جامعة يوسف بتركيا بحموعة من الشباب استطاعوا أن يبقوا على الإسسلام في تركسيا، وأن ينشروه بين الأحيال المقبلة، وأن ينتصروا على العلمانية شيئا فشسيئاً، حستى وحدنا أشياء كثيرة يسمح لها بالوجود كالمساحد ومراكز تحفيظ القرآن والآذان باللغة العربية.

ليت هذا الأسلوب الوحشي ينتهي من عالم البشر، وليت بلادنا الإسلامية تعود إلى دينها. ويسا أيها الطغساة تذكروا قدرة الله تعالى، واعلموا أنكم رعاة الأمة وحماتها ...لا مسروعوها وجزاروها، وسوف تُسألون، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.

د/ عبد الحليم عويس

حياة بديع الزمان الأولى:

وُلِسدَ بديسع الزمان النورسي رحمه الله تعالى في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في أواخسر عمسر الدولسة العثمانية، وقد عاصر تكالب الأعداء وتزاحمهم للقضاء على هذه الدولسة، وقسد استطاعت الدوائر الأجنبية أن تُحيك المؤامرات بدقة مستخدمة ركائز في قلسب الدولسة استخدمتهم في اللحظة المناسبة لهز شجرة الدولة من جذورها والإجهاز علسيها، ولم تستطع السلطات التركية منع الانقلاب الذي خططت له القوى الخارجية واستخدمت زمرة من جمعية الاتحاد والترقى لتنفيذه.

وُلِدَ سعيد النورسي في عام ١٢٩٣هــ/ ١٨٧٣م بقرية نورس التابعة لولاية (بلتيس) شرق الأناضول.

البيئة التي تربى بها:

كسان والسده الصوفي (ميرزا) وَرِعاً يضرب به المثل، لم يذق حراماً قط، ولم يطعم أولاده من غير الحلال، حتى إنه كان إذا عاد بمواشيه من المرعى شد أفواهها حتى لا تأكل مسن مزارع الآخرين، وتقول أمه (نورية) إنما كانت دائما ترضع أبناءها وهي على طهر ووضوء.

وقد ظهرت مخايل النبوغ والذكاء على (سعيد الصغير) منذ طفولته، حيث كان دائسم السؤال والاستطلاع لكل ما استغلق عليه فهمه، فكان يحضر بحالس الكبار ويصغي إلى ما يدور بينهم من مناقشات في مسائل شتى، ولا سيما علماء قريته الذين كانوا يجتمعون في منسزل والده في ليالي الشتاء الطويلة.

ومسند طفولسته وهو لا يريد إلا إرضاء الله تعالى للفوز برضوانه، ويقول (لا أريد العدم بل البقاء) وكان أنوفاً عزيز الجانب لا يقبل الضيم وينفر من الظلم من صغره، وقد تأصلت هذه الأخلاق فيه وقويت عنده عندما بلغ مبلغ الرجال وانعكست على كل تصرفاته مع من قابلهم من مسئولين وحكام وعلماء.

وقد اجتمع عليه مرة بعض العلماء وأجمعوا على امتحانه، فسألوه عما بدا لهم من عويص المسائل فأحاب بإحابات تصل إلى أعماق القلوب فاعترفوا جميعا بفضله ومهارته،

إلا أن بعضهم ناصبه العداء ولكنه أبى أن تقع بسببه فتنه فأطفأ نار الشحناء والمشاجرة فذهب إلى (نيليس) وكان عمره آنئذ خمسة عشر عاماً، فصار مثلا في الشجاعة وظهرت سمات فضله في الأخلاق والعلوم في أنحاء الولاية حتى لقب (بالملا سعيد المشهور).

خطواته الأولى نحو العلم:

تلقى علومه الأولى في كتّاب قرية (طاغ) عام ١٣٠٠هــ/١٨٨٢م وكان يرفض أن يسأخذ زكاةً أو صدقة، ثم ذهب إلى مدرسة في قضاء (بايزيد) التابعة لولاية (أغرى) وهنا بدأت الدراسة الدينية في حياة سعيد، إذ أنه لم يكن قد درس حتى الآن غير النحو والصرف، وبدأ في قراءة جميع الكتب التي كانت تدرس في المدارس الدينية، وكان يقرأ في السيوم الواحد من متون أصعب الكتب مائتي صفحة ويفهمها دون الرجوع إلى الهوامش والحواشي، وكان يقرأ على ضوء الشموع، ثم أخذ إجازته العلمية.

سعيد المشهور:

ثم انتقل إلى كثير من البلاد في طلب العلم حتى وصل إلى مدرسة العالم المعروف في ذلك ذلك الوقت (فتح الله أفندي) الذي امتحنه في الكتب التي قرأها وقال له بعد ذلك (حسنا إن ذكاء الخارق، وإن اجتماع الذكاء الخارق مع القوة الخارقة للحفظ شيء نادر جداً).

وكتب له عملى غلاف كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي (لقد حفظ /جمع الجوامع/ جميعه في جمعة) ، ولم يلبث هذا الخارق إلا فترة قصيرة حتى أقبل عليه علماء المدينة يحاورونه حتى أفحمهم فأطلقوا عليه (سعيد المشهور) .

ثم ذهب إلى مدينة (تللو) حيث اعتكف مدة في أحد أماكن العبادة، وحفظ من القاموس المحيط للفيروزابادي حتى باب السين، وفي عام ١٣١٠هـ/١٨٩٢م ذهب الملاسعيد إلى (بادين) حيث بدأ يلقي دروسه في جامع المدينة، وقد أحس والي المدينة بأن هذا الشاب خطر عليه، لذلك قرر نفيه من المدينة، فسيق بصحبة الشرطة ويداه مغلولتان إلى مدينة (نيلسس)، وبعد فترة قصيرة من وصوله عرف والي (نيلس) فضل هذا العالم الشاب، فأحبّه وأصر على أن يقيم معه في منزله، وبعد إلحاح كثير وافق على ذلك

واستقر في غسرفة خاصة به، وكانت فرصة لمطالعة الملا سعيد لكثير من الكتب العلمية وحفظها، كما طالع كثيراً من كتب علم الكلام والمنطق والنحو والتفسير والحديث والفقه فحفظ أكثر من ثمانية كتب من أمهات كتب العلوم الإسلامية.

وفي عام ١٣١٢هـ ١٨٩٤م ذهب إلى (وان) بدعوة من واليها والتقى ببعض أساتذة العلم المحديثة من جغرافيا وكيمياء وغيرها، وشعر بقصوره في هذه العلوم فأقبل على تعلمها بشغف عظيم حتى أتقنها وأصبح قادراً على التأليف فيها ومناقشة المختصين، وفي مدة قصيرة جداً استطاع أن يتقن الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والفلسفة والتاريخ وغير ذلك، وذاعت شهرته حتى أطلق عليه (بديسع الزمسان).

وكانت هذه الكتب وكانت هذه الكتب والمامة للوصول إلى حقائق القرآن الكريم.

خيسر مدهسش:

في هـذه الفترة قرأ في الصحف المحلية خبرا مدهشاً هز كيانه كله هزاً عنيفاً، وهو أن وزير المستعمرات البريطاني (غلادستون) قال في مجلس العموم البريطاني وهو يخاطب السنواب وبيده نسخة من القرآن (ما دام هذا القرآن بين أيدي المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود، أو نقطع صلة المسلمين به).

لذلك صمم على أن يكرس كل حياته لإظهار إعجاز القرآن، وربط المسلمين بكتاب الله وقال (لأبرهنن للعالم أن هذا القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها).

وقضى حياته كلها يريد أن يثبت من خلال رسائل النور أستاذية القرآن في الكون كله، كسى ينستهي إلى أن تلاميذ القرآن الكريم هم أساتذة الدنيا في التمسك بالعقيدة الصحيحة، والشريعة الحكيمة والروحية العالية، والأخلاق السامية، والسلوك الرباني المستقيم، وذلك لتعود للمسلم ثقته بنفسه واعتزازه بأستاذيته، وبذلك لا يستعبد لمبادئ الكفسر وأخلاق الكافرين حتى يعيد دوره الحضاري الكامل في هذه الدنيا فينقذ البشرية بقوة مبادئه الربانية من الإلحاد والانحراف والانحلال.

للسلم (محمد الفاتح) فاتح القسطنطينية) حيث يسكن الكثيرون من المفكرين والأدباء.

وفي أثناء إقامته في استانبول علق لوحة على باب غرفته كتب فيها:

(هنا يجاب عن كل سؤال وتحل كل مشكلة دون أن يسأل هو أحدا من الناس)

وذهب إليه شاب من المثقفين في مدرسته ووجه إليه أسئلة معقدة في الإلهيات التي لا يمكن الإجابة عليها إلا بمجلدات من الكتب، يقول الشاب (لقد كانت أجوبته عجيبة ومدهشة فأصبحت موقنا بأن علمه ليس كسبياً /كعلمنا/ بل هو علم لدين) .

وقـــال عالم آخر لطلابه بعد أن التقى به (لم أشاهد مثله أبدا، إنه من نوادر الخلق لم يجئ الزمان بمثله قط) .

مطالبته بفتح مدارس للعلوم:

قدةًم سعيد النورسي عريضة إلى السلطان عبد الحميد يطلب فيها فتح المدارس التي تُعلّم العلوم الرياضية والفيزياء والكيمياء وغيرها بجانب المدارس الدينية في شرق الأناضول حيث يُخسيه الجهل والفقر على سكانه، ثم قابل السلطان نفسه وانتقد الاستبداد ونظام الأمن والاستخبارات مما أثار نقمة حاشية السلطان التي لا تمثل فكر السلطان، فأحالوه إلى محاكمة عسكرية ... وفي المحكمة تكلم بجرأة كبيرة، مما حدا برئيس المحكمة إلى إحالته إلى الأطباء لفحص قواه العقلية، وقد أصدرت لجنة الأطباء التي كانت مؤلفة من طبيب تركي وطبيب أرمني وطبيب رومي وطبيبين يهوديين قرارا بوضعه في مستشفى (طوب طاش) للمحاذيب.

وفي المحكمة حضر أحد الأطباء لفحص قواه العقلية وبعد محاورة كتب تقريراً جاء فيه:

(لـــو كان هناك ذرة واحدة من الجنون عند بديع الزمان، فإن معنى ذلك أنه لا يوجد على وجه الأرض كلها عاقل واحد) .

وعلى إثر ذلك أرسل بديع الزمان إلى وزير الداخلية الذي عرض عليه مرتب ألف قسرش مع هدية سلطانية ولكنه رفض قائلاً (إني لم آت لغرض شخصي إنما لمصلحة البلد فما تعرضونه على ليس سوى رشوة للسكوت، إنني أريد أن أوقظ هذه الأمة).

ثم ذهب إلى (سلانيك) وتعرف على كبار شخصيات جمعية (الاتحاد الترقي) وعندما شعر من بعضهم بعدم الاستقامة وبعدائهم للدين قال لهم (لقد اعتديتم على الدين وأدرتم ظهوركم للشريعة)، فطلب اليهود (عما نوفيل قره صو) رئيس المحفل الماسوني وعضو مجلس النواب العثماني مقابلته طمعا في التأثير عليه وبعد المقابلة قال اليهودي (لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجني بجديته في الإسلام).

وقد تحدث عن الفترة التي كان يعيش فيها موضحاً تميزها عن غيرها بقوله: إن عصرنا هذا يتميز بطابعين عجيبين:

الأول: الستعامي عسن رؤية العاقبة، وترجيح مقدار درهم من اللذة المائلة على قنطار من اللذات الآتية، وما ذلك إلا بسبب طغيان المحسوسات على عقل الإنسان وفكره، والسبيل الوحسيد لإنقاد أهل السفه من الناس من سفههم هو إظهار الألم المبرح في تلك الملذات عينها والغالبة على حسهم وكما تشير الآية الجليلة (الذين يَسْتَحَبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلاَل بَعيد) (إبراهيم: ٣)، الآخِرة ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلاَل بَعيد) (إبراهيم: ٣)، فسإن المرء في زماننا هذا مع علمه وتأكده من نعم ولذات الآخرة التي تشبه الماس يفضل عليها المتع الدنيوية الشبيهة بالقطع الزجاجية المكسرة، وبذلك ينساق وراء أرباب الضلالة بعد أن كان من أهل الإيمان.

الثاني: الضلال المترتب على الإلحاد والعلوم الطبيعية والتمرد المتولد عن الكفر العنادي في الماضي ليعتبر أن من الضآلة بحيث لا تذكر إذا ما قيسا بما عليه الوضع في وقتنا الراهن، لذلك فقد كانت دراسات مُحققي الإسلام وأدلتهم كافية لسد احتياجات ذلك العصر، لقسد كسان كفر عصرهم مبنياً على الشك فكانوا يزيلونه بسرعة وكان من اليسير هداية الكسئيرين إلى الصسراط السوي وإنقاذهم من السفه والضلال بتعريف الله والتحويف من عذابه).

أمـــا الـــيوم فقد تغير الحال، كُثْرَ الـــمُلحدون وزاد الضلال بسبب ضلالات العلوم والفنون ووقفوا بعناد وتمرد في وجه حقائق الإيمان وبغرور فرعوبي وتضليلات مدهشة .

وقد الستقى بالشيخ محمد نجيب المطيعي مفتى الديار المصرية في ذلك الوقت وبعد حديث موجز عن معنى الحرية قال الشيخ محمد نجيب (إنني وافقت على كلامه وإنني أحمل هذا الرأي نفسه ولا يمكن المناقشة والمناظرة مع هذا الشباب).

عزل السلطان عبد الحميد:

لقد أحس الشعب التركي ببعد جمعية الاتحاد والترقي عن الدين إلى جانب علاقة أفسرادها بالماسسونية والسيهود ولذلك فقد أشاعوا جواً من الإرهاب واغتالوا بعض الشخصسيات الإسلامية وانتشرت الشائعات ونشأ عصيان بين رجال الجيش واجتمعوا في منتصف ١٣ نيسان ١٩٠٩م في ساحة السلطان أحمد حيث انضم إليهم بعض الجنود من المعسكرات الأخرى وكانوا يهتفون (نريد الشريعة .. نريد الشريعة) .

وانتهى الأمر بوصول جيش الحركة الذي وجهه الاتحاديون لقمع السلطان وإعادة سلطة الاتحادين، وسيطر على الوضع وعزل السلطان وشُكِلَت محكمة عسكرية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الحادثة.

محاكمة سعيد:

كسان دور سسعيد دور الناصسح للجنود بالعودة إلى تكناهم، ولكنه مع ذلك قدم للمحاكمة ليحكم عليه بالإعدام، وقال له الحاكم العسكري خورشيد باشا (وأنت أيضاً

تدعو إلى تطبيق الشريعة ؟ .. إن من يطالب بها يشنق هكذا (مشيراً بيده إلى المشنوقين) ، فقام سعيد وألقى على سمع الحكمة خطاباً قال فيه ..

(لسو أن لي ألسف روح لمسا ترددت في أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام، وأنا مستعد للذهاب مع هؤلاء الذين علقوا في المشانق، لقد كانت هذه الحكومة تخاصه العقل أيسام الاسستبداد والآن فإنها تعادي الحياة فَليَمُت الجنون وليعش الموت وللظالمين فلتعش جهنم).

وصدر الحكم ببراءة سعيد من المحكمة التي شنقت العشرات، وبدأ سعيد يتحول بين القسبائل يعلمهم أمور دينهم ويرشدهم إلى الحق، وفي (وان) ألّف كتاب المناظرات الذي طبع في استانبول.

بديع الزمان القائد المفتى:

وفي عام ١٣٢٨هـ.،١٩١٢م عُيِّن بديع الزمان قائداً للقوات الفدائية التي تشكلت من المتطوعين المسلمين القادمين من شرق الأناضول.

وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى أصبح بديع الزمان عضواً في تشكيلات خاصة هدفها المحافظة على وحدة أراضي الإمبراطورية، وقد أفتى جماعة من علماء الدين فتوى الجهاد، وذهب سعيد إلى مدينة (وان) حيث شكل من المتطوعين فِرَقاً للجهاد وقال لهم (محيوه واستعدوا ؛ إن زلزالاً شديداً أوشك على الأبواب).

وقد اشتهر هؤلاء المتطوعون بدقة التصويب والجرأة الكبيرة حتى إن عصابات الأرمن المتعاونة مع القوات الروسية كانت تتهيب لقاء هؤلاء المجاهدين .

الحرب العالمية الأولى:

اندفعست الجسيوش الروسية نحو الأناضول في عام ١٣٣٥هــ/١٩١٦م ووصلت إلى مدينة (أرضوم) وكان سعيد يقاتل هو وطلابه الجيش الروسي، وقد شهد له القواد الأتراك بحسن بلائه وتأثيراته في هذه المعارك، وفي خنادق القتال ألّف (إشارات الإعجاز في نطاق الإيجاز) باللغة العربية، وفي مدينه نيليس جُرِح سعيد جرحاً شديداً وأسره الروس وقدم

للمحاكمة بتهمة إهانة القيصر والجيش الروسي، وذلك لأنه لم يقم احتراماً للقائد الروسي وقد ألَّحُوا عليه في الاعتذار حتى ينقذ نفسه من الحكم بالإعدام فقال:

(إنني أرغب في الرحيل إلى الآخرة والمثول بين يدي رسول الله على، وإنني في حاجة فقط إلى جواز سفر للآخرة، وأنا لا أستطيع أن أعمل ما يخالف إيماني).

وقسد أصسدرت المحكمة قرارها بالإعدام، وفي يوم تنفيذ الحكم طلب مهلة صغيرة لصلاة ركعتين، وبعد الصلاة اعتذر القائد وقال له(إنني أهنئك على صلابتك في عقيدتك وأرجو المعذرة).

مكت سعيد في الأسر نحو عامين ونصف، واستطاع الهرب إثر حدوث الثورة البلشفية، ووصل إلى ألمانيا ومنها إلى استانبول وقد جثم على صدره يأس ثقيل نحو حياته ونحو وطنه، وجاءه المدد من القرآن الكريم فردد لسانه:

(حسبنا الله ونعم الوكيل) فوجد فيها الراحة والأمل.

في استانبول:

وفي عام ١٣٣٧هـــ/١٩١٨ م عُيِّن عضواً في دار الحكمة الإسلامية في استانبول دون علمه تقديراً له، وكانت الحكومة قد خصصت له مرتباً ولم يأخذ لنفسه إلا ما يقيم به أوده، والباقى طبع به بعض الرسائل التي أمر بتوزيعها بحاناً على المسلمين .

وتستوالى الهزائم على الدولة العثمانية وتدخل حيوش الدول الاستعمارية تركياً وتعقد معساهدة (سسيفر) ويحس سعيد بذلك ويقول (لقد كنت أحس بأن هذه الضربات التي وجهت إلى العالم الإسلامي وكأنها وجهت إلى أعماق قلبي) .

وقد احتلت القوات الإنجليزية استانبول، وفي عام ١٣٣٩هـ/١٩٢٠م ألّف بديع السزمان كتابه (الخطوات الست) وأخذ ينشره سرا بين الناس بمساعدة طلابه وأصدقائه، يهاجم فيها الإنجليز بلهجة قوية ويلفت أنظار المسلمين إلى أطماعهم، ويحارب اليأس الذي تسلط على كثير من النفوس ويشد العزائم.

الرد على الأسئلة:

وجه الإنجليز عن طريق كنيسة (انكلبكان) ستة أسئلة إلى المشيخة الإسلامية لتجيب عسنها بستمائة كلمة فقال (إن هذه الأسئلة لا يجاب عنها إلا بصفعة واحدة على الوجه الصفيق للإنجليزي اللعين).

وقد الهسارت الدولة العثمانية وظهر عند بعض الأكراد المثقفين فكرة إنشاء دولة كسردية، وردَّ سسعيد / وهو كردي / على من دعاه إلى ذلك بقوله (سأكون معك إن حاولت إحياء الدولة العثمانية وأنا مستعد للتضحية بنفسي في هذا السبيل أما تكوين دولة كردية فلا).

مع مصطفى كمال:

دعـــا مصــطفى كمال سعيد النورسي للانضمام إلى حركة المقاومة في أنقرة ورفض سعيد لأنه يجاهد في أخطر الأمكنة، ولكن الدعوة تكررت بإلحاح فأرسل بعض طلابه ثم ذهب هو.

ولاحظ أن معظم النواب لا يؤدون الصلاة، كما أن تصرفات مصطفى كمال وسلوكه المعادي للإسلام أحزنه كثيراً، فقرر أن يطبع بياناً في عام ١٣٤٢ هـ ١٩٢٣م يتضمن عشر مواد موجهاً إلى النواب يعظهم فيه ويذكرهم بالإسلام، وكان من أثر هذا البيان أن استقام ستون نائباً على التدين وأقاموا الصلاة، واستدعاه مصطفى كمال واقمه بأنمه عن طريق بيانه يبث الفرقة بين أهل المحلس، فأجابه سعيد بقوله (إن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإيمان هي الصلاة، وإن الذي لا يصلى خائن وحكم الخائن مردود).

لذا أراد مصطفى كمال إبعاده بمرتب مُغْر لكي يكون واعظاً عاماً للولايات الشرقية، ولكن سعيداً رفض ذلك، ثم نشر رسائل وكتباً باللغة التركية والعربية .

ثم رحل إلى (وان) عام ١٣٤٢هـــ/١٩٢٣م بعد أن شعر بالنوايا الخفية السيئة التي كلم رحل إلى (وان) عام ١٣٤٢هـــ/١٩٢٩م بعد أن شعر بالنوايا الخفية السيئة التي كسان يُكسنها للإسلام الكثير من الأعضاء، وكان يكثر من التهجد والدعاء لله أن ينقذ المسلمين مما هم فيه، واعتقل سعيد وتُقل إلى مدينه (بور دور) حيث تفرغ للعبادة وتأليف رسالة (المدخل إلى النور) ، وهي عبارة عن دروس قرآنية استنسخت باليد وتداولها طلابه

ومحـــبوه، ومَنْ ثَمَّ نُقِل إلى (إسبارطة) ثم نقل إلى (بارلا) على متن زورق في عام ١٣٤٥ هـــ/١٩٢٦م حيث مكث فيها ثماني سنوات ونصف، وألَف فيها معظم رسائل النور.

كانت تركيا في هذه الفترة تعيش دوراً حالكاً من الاستبداد والطغيان والعداء الصريح الشمرس للدين ومحاولة إطفاء نور الله ومحاربة شريعته باسم التمدن والحضارة، واستمرت همذه الفترة مدة ربع قرن من الزمان، حيث بدؤوا بمنع تدريس الدين في المدارس، وبَدَّلُوا حسروف الكستابة العربية إلى الحروف اللاتينية، وأعلنوا علمانية الدولة، وشكُّلوا محاكم زرعت الخوف والإرهاب في طول البلاد وعرضها، حيث نصبت المشانق لعلماء المسلمين ولكسل من تحديه نفسه بالاعتراض على السلطة الحاكمة، وكانت (بارلا) معتقلاً لسعيد النورسي، وأحس فيها بالعزلة والغربة وقد اعتلت صحته وكان قليل الإقبال على الطعام.

كيف ينقذ الإيمان ؟

قـــرر سعيد النورسي أن يعمل على إنقاذ الإيمان في تركيا، وكان يرى أن هذه مسألة أساسية لا تحتمل التأجيل والتسويف، وكان يقول للناس :

﴿ إِنَّ الْوَقَّتِ الآنَ هُو وَقَّتَ إِنْقَادُ الْإِيمَانُ ﴾ .

وكان يملي رسائل النور على بعض طلابه ثم يصححها بنفسه، وكان يصر على كتابستها باللغة العربية، ولم يكن هناك وسيلة إلا الكتابة باليد لأن المطابع التي تطبع اللغة العربية أغلقت، وقد أسهمت النساء في نشر رسائل النور عن طريق الاستنساخ لمن تعرف الكستابة، ومن لا تعرف كن يقلدن الكتابة تقليداً أو يقمن بالأعمال اليومية لبيوتهن كي يستفرغن كليةً لكتاب (رسائل النور)، ومن الطريف أن جملة ما نسخ باليد يبلغ (ستين ألف نسخة).

وفي عام ١٣٥١هـــ/١٩٣٢م صدرت الأوامر بمنع الآذان الشرعي للصلاة في تركياء فأصبح يردد باللغة التركية، ومن خالف عوقب عقاباً شديداً، ثم نقل سعيد النورسي في عسام ١٣٥٣هــــــ/١٩٣٤م إلى (إسبارطة) حيث عكف على تأليف رسائل النور، وبعد ذلك بأسبوع اعتقل ووضعت الأغلال في يديه وفي أيدي تلاميذه وكانت التهم الموجهة إليه هي :

١ - تأليف جمعية سرية . ٢ - العمل على هدم الثورة الكمالية .

٣- تشكيل طريقة صوفية .
 ١٤- إثارة روح التدين بنشر رسالة (التستر للنساء)
 وكان جزاء هذه التهم الإعدام.

وقد وضع في سجن انفرادي وضيقوا عليه الخناق بأساليب كثيرة بمدف التأثير في روحه المعنوية ولكنه استمر في تأليف رسائل النور، كما أن كثيرين من المجرمين في هذا السحن تابوا على يديه إلى الله تعالى وبدؤوا في اتباع الطريق المستقيم، ولم تثبت عليه أية محمة ولكنه سحن أحد عشر شهراً بسبب رسالة عن (تستر النساء).

ثم نقــل إلى (قسطموني) حيث أقام فيها سبع سنين، استمر خلالها في كتابة (رسائل السنور) ، واســـتمر في مراســـلة طلابه بشتى الوسائل متخطياً العيون المتربصة عن طريق استنساخ الرسائل، وهناك طلاب استنسخوا وحدهم أكثر من ألف رسالة .

تحول عن الإسلام:

وقد بدؤوا صفحة جديدة في حرب الإسلام – وقد حاولوا أن يخلعوا ثياب سعيد السبتي حسرمها كمال أتاتورك ولكنه أبى ذلك إباء شديداً – وقد حذفوا كلمات الخالق والسرب والله جل جلاله من الكتب المدرسية ووضعوا مكانها " الطبيعة والتطور والوطنية والقومية " وأصبح من علامات الثقافة والعلم إنكار وجود الله تعالى .

ولم تنفع كل التدابير الحكومية في إيقاف تقدم الحركة ولذلك فإنما لجأت إلى أساليب أخرى، فدسوا السم له وداهموا منزله عدة مرات ولم يعثروا إلا على بعض الرسائل التي تبحث مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر والأخلاق، ومع ذلك فقد اعتقلوه مع مائة وعشرين من طلاب النور، وكانت التهمة التي وجهت إليه نفس التهم السابقة، وهي تأليف جمعية سرية، وتحريض الشعب على الحكومة العلمانية، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتسمية مصطفى كمال بالدجال وهادم الدين، ثم نقل إلى أنقرة بإحدى سيارات النقل، واستمر في السيارة يدعو إلى الله تعالى، ولما وصل إلى أنقرة حاول الوالي أن ينزع عنه زيّه قسراً، فقال له (إن هذه العمامة لا ترفع إلا مع هذا الرأس) مشيراً إلى عنقه .

ومن الطبويف أن هذا الحاكم قد انتحر في عام ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م بإطلاق الرصاص على رأسه.

ثم نقل سعيد إلى سجن (ديزلي) ، وقامت الحكومة بتأليف لجنة تدقيق رسائل النور لتسبين ما إذا كانست تحتوى على موضوعات سياسية أو غير ذلك من الأشياء المحالفة للدسستور، وجاء في قرار اللجنة (ليس لبديع الزمان فعالية سياسية، كما أنه لا يوجد أي دلسيل على أنه قد أسس طريقة صوفية أو أنه قام بإنشاء أية جمعية، وإن موضوعات كتبه تدور كلها حول المسائل العلمية والإيمانية وهي تفسير للقرآن الكريم).

وقد برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه، ولكنهم استمروا في اعتقاله ثم نفي إلى قضاء (أميرداغ) حيث استمروا في اعتقاله أيضاً، وإذا أفرجوا عنه استمروا في مراقبته والترصد له ومداهمة بيته وبيوت تلاميذه، وبذلك أشاعوا جواً من الإرهاب في عدد من المدن التي بحا تلاميذه، وقد حكم عليه بالسجن وعلى تلاميذه لمدد مختلفة، وقد تركوه وحده في زنزانة كبيرة عارية تَسَع ستين غير مُدفئة، بينما الثلوج تتراكم على زجاج نافذته، وقد دسّوا له السم في طعامه، ولكن الله تعالى حفظه وعندما حاول بعض طلابه إسعافه ضربوهم ضرباً مبرحاً، وفي هذا السجن اهتدى على يديه كثير من المحرمين والقتلة، كما استمر في التأليف في الشالف (الشعاع الخامس عشر) وقد تناول هذا الموضوع بالأدلة القاطعة على وجود الله في المنالي ووحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الله على وحود الله على ووحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الله على وحود الله على وحود الله على وحود الله على وحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الله على وحود الله على وحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الله على وحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الله على وحود الله على وحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الله على وحود الله على وحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الهي وحدانيته وعلى صدق نبوة محمد الله وحدانيته وعلى صدق نبوة عمد الله وحدانية وعلى صدق نبوة محمد الله وحدانية ويقال و وحدانية ويه و الله وحدانية ويقال و وحدانية ويقد و المدرود الله وحدانية ويقد و الله وحدانية وينه و المدرود و الله وحدانية ويقد و الله وحدانية ويقد و الله و السيدرود و الله و الل

سعيد الجديد :

تبدأ هذه المرحلة من بداية حياته في منفاه في بارلا عام ١٣٥٥هـــ/١٩٢٦م، وتستمر حتى خروجه من سجن (أفيون) ، في عام ١٣٦٩هـــ/١٩٤٩.

وقد طلق سعيد الجديد الحياة السياسية تحت شعاره المعروف (أعوذ بالله من الشيطان والسياسية) وأخذ على عاتقه مسألة (إنقاذ الإيمان) في تركيا، وبذلك فوت الفرصة على أعداء الإسلام للوقوف أمام نشاطه، وقد قُدَّم للمحاكمة ست مرات ومع ذلك فلم يجدوا دليلاً قانونياً ضده .

ولم يستوان سسعيد النورسي عن خدمة القرآن الكريم، فلم يراجع كتاباً غير القرآن الكريم، وكان يستلهم من الآية الكريمة معانيها ويعيش معها حالات قلبية وروحية خالصة في أجوائها، ثم يملي على من حوله من الطلبة ما يفتح الله به عليه وما يُرِد على قلبه من المعاني الجليلة للآية الكريمة، ولم يكن لتلك الفتوحات الربانية من وقت معين ولا مكان معسين إذ فستح الله على قلبه (رسالة الحشر) وهو يغدو ويروح ذهاباً وإيابا على ضفاف مجيرة بارلا وهو يردد الآية الكريمة:

﴿ فَانْظُـــرْ إِلَـــى ءَائـــارِ رَحْمَةِ اللّهِ كَيْفَ يُخْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الروم: ٥٠).

أمسا رسالة المعجزات الأحمدية فقد أملاها على بعض طلبته خلال أربعة أيام وبمعدل ساعتين في السيوم في شعاب الجبال والبساتين، فكانت حصيلة ذلك ثلاثمائة ونيف من معجرات الرسول الأعظم الله مع ذكر ما فيها من نقول وروايات، وقد فتح الله عليه في سحن (دينرل) في يومين من أيام الجمع كثيراً من الرسائل، وهكذا تم تأليف أكثر من مائسة وثلاثين رسالة من رسائل النور في ثلاث وعشرين سنة بفضل الله الكريم وبفضل قرآنه العظيم .

سعيد الثالث:

تـــبدأ هـــــذه المرحلة التي أطلق فيها سعيد على نفسه (سعيد الثالث) منذ خروجه من سحن مدينه (أفيون) عام ١٣٦٩هـــ/١٩٦٩ م وحتى وفاته عام ١٣٨٠هـــ/١٩٦٩ م .

وتتميز الأوضاع في تركيا في هذه المرحلة بعودة الإحزاب السياسية إلى النشاط بعد أن كان هيناك حكم الحزب الواحد، وفي هذه المرحلة اتخذ بديع الزمان لنفسه أسلوباً جديداً في التدريس، فكان يقوم بالتدريس على منهجه الخاص بتثبيت الحقائق الدينية، أي إشباها بالبراهين العقلية والحجج القطعية وتقريبها إلى الأذهان بضرب الأمثال وجعلها نصب العيون، وكثيراً ما كان يستدل بالآيات الكونية والصناعات والمخترعات الحديثة وكان ينور أذهان طلبته ويفتح عيوهم إلى محاسن الدين الإسلامي، ويضع الأصابع على أسرار حكم التشريع بمزجه العلوم الحديثة الثابتة مع الحقائق الدينية .

وقسد أخذت الأفكار التي استقاها بديع الزمان من القرآن الكريم والتي كتبها بطريقة فسريدة في ظروف مختلفة ومواطن شتى تنتشر بسرعة وتتسع لتصل إلى آفاق بعيدة وبلدان كسئيرة من العالم فانتشر في الولايات المتحدة رسائل النور هناك، وقامت جماعة النور في المانسيا الغربية بنشر رسائل النور باللغة الأجنبية في أوروبا وأمريكا، فترجمت رسائل النور إلى كسئير مسن اللغات ومنها العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأردية.

في هذه المرحلة بدأ سعيد بالتدريس الجماعي لرسائل النور، إضافة إلى نشاطه السابق، ونظراً لتقدمه في السن وحاجته إلى الرعاية أصبح تلاميذه يبيتون معه في البيت.

وابستداءً من عام ١٣٦٩هــ/١٩٤٩م راحت رسائل النور رواجاً كبيراً، إذ سمح لها بالطسبع عسلى الرونيو فأصبحت آلاف النسخ تنشر في المدن وفي القرى وتكسب آلاف الأنصار وتشعل حذوة الإيمان في القلوب.

لقد استبشر المسلمون بمجيء الحزب الديمقراطي إلى الحكم، لأنه أراح الناس من حكم أشرس عدو للإسلام ولأنه أعطى بعض الحرية للنشاط الإسلامي، وأرجع الآذان باللغة العربية.

وذهب بديع الزمان إلى مدينه إسبرطة، حيث مكث فيها سبعين يوماً، وطبع تلاميذه رسالة (مرشد الشباب) بالحروف الجديدة فأقيمت دعوى ضده لمخالفته للمادة ١٦٣ في الدستور التركي وهي المادة التي تحظر أي نشاط يستهدف إقامة الدولة على أسس دينية وعاد إلى استانبول بعد بُعْده عنها ٢٧ عاماً، والتقى بتلاميذه وأصدقائه، وقُدِّم إلى المحاكمة في عام ١٣٧٧هــــ/٢ ٩٥ م بتهمة أنه يحاول رسم طريق معين للشباب بوساطة هذه الأفكار، وأنه يدعه النساء إلى الاحتشام وعدم السير والتحول بملابس تكشف عن أحسامهن لأن ذلك يصادم الفطرة ويخالف الإسلام والآداب القرآنية وذلك مخالف للقانون التركي، وقال في حديثه للمحكمة (إن قيام الشباب بطبع رسالة الشباب يجب أن يكسون مبعث السرور والارتياح، لأن هذه الرسالة تحاول إنقاذ الشباب والشابات من

التـــيارات العديدة التي تعمل على هدم بنية المحتمع ونخر حسمه وأصدرت المحكمة قرارها بالبراءة .

وبعد ذلك ذهب إلى (أميرداغ) وله في هذه المدينة ذكريات وتلاميذ وأصدقاء، ولكن رجال الشرطة السريين كانوا يتتبعونه ثم اعتقلوه.

وفي هذه الفترة حاول شاب مسلم أن يغتال صحفياً من طائفة (الدونمة) وهي طائفة يهودية تظاهرت بالإسلام لتقوم بدور تخريسي كبير في تركيا، فقامت لذلك حملة صحفية رهيبة ضد الإسلاميين وصدرت الأوامر بغلق جميع الصحف والمحلات الإسلامية واعتقال جميع الكتاب المفكرين المسلمين العاملين فيها، وقُدِّم عدد منهم إلى المحكمة ومنهم الشيخ بديع الزمان الذي كان مريضاً وعمرة ثمانون عاماً وصدر الحكم ببراءته .

وفي استنبول:

الستقى ببطريك الروم في عام ١٣٧٣هــ/١٩٥٣م عام الاحتفال بمرور خمسمائة عام عسمائة عام عسمائة عام عسمائة عام عسمائة الكريم كتاب الله، وأنه مستعد لأن يعترف بذلك أمام الرؤساء الروحانيين ولكنهم لن يقبلوا ذلك .

ثم ذهب إلى (أميرداغ) ثم إلى (اسكى) شهر ثم إلى (إسبارطة) ثم إلى (بارلا) وفي كل بلد كان الصغار والكبار يخرجون لاستقباله وهم يرددون.. أين الشيخ ؟..

وأخيراً ذهب إلى مدرسته الأولى وإلى شجرته الحبيبة التي تعتبر قطعة من حياته حيث كان تحت أغصانها يتهجد بذكر الله تعالى مستعيداً بذلك ذكرياته الحبيبة إلى قلبه .

محكمة أفيون:

شكلت محكمة أفيون لجنه لتدقيق رسائل النور وإبداء الرأي فيها، وبعد ثماني سنوات وفي عام ١٣٧٦هــ/١٩٥٦م أصدرت قرارها بأن هذه الرسائل تخلو من أي عنصر مخالف للقانون، ولذلك بدأت المطابع في طبع هذه الرسائل ونشرها وكان الشيخ بديع الزمان فسرحاً بذلك وقال (هذا هو عيد رسائل النور كنت أنتظر مثل هذا اليوم، لقد أنهيت مهمتي إذن، وسأرحل قريباً).

أواخر أيامه:

في عام ١٣٧٧هـــ/١٩٥٧م أجريت الانتخابات العامة في تركيا وأعطى الشيخ صوته للمسلخزب الديمقـــراطي الذي كان يعطي جواً من الحرية، وانحسرت في أيامه موجة العداء الوحشي للإسلام، ولذلك أصبح الشيخ قليل اللقاء بالناس وكان يقول (إن قراءة رسائل النور أفضل مائة مرة من الحديث معي).

وبعد عامين اعتقل جميع من كانوا في خدمته من طلاب النور الذين كانوا ينشرون رسسائل النور، وطلبوا من محاميهم أن يسعى للدفاع عن الدعوى وشرحها دون الاهتمام بقضية إطلاق سراحهم وهم راضون البقاء في السحن، وبدأ سعيد الثالث يسافر إلى جميع المدن السي كسان يقيم فيها وكأنه كان يريد أن يودع طلابه ومحبيه، وقد أثارت هذه السزيارات المستلاحقة رعب الأوساط المعادية للإسلام فشنوا حملة عنيفة على الشيخ بديع السزمان لإثارة الرأي العام ضده، مختلقين سلسلة من الأكاذيب والافتراءات وكأن هناك فتسنة دامية ستحل بالبلد، وامرأته الحكومة بالبقاء في أميرداغ وذلك في سنة ١٣٧٩هـ/ و٢٩٦٠م.

وبعد فسترة قصيرة استدعى طلابه وودعهم واحداً واحداً، قائلاً لهم وعيناه تفيض بالدمع (أستودعكم الله إني راحل) ، ثم ظلب من تلاميذه أن يسافر إلى (أورفة) ، على الرغم من مرضه وكبر سنه أصر على ذلك، وبعد وصوله أصر رجال الشرطة على عودته إلى (إسبارطة) ، ولكنه لم يتمكن من ذلك لأن درجة حرارته ارتفعت، ولقي ربه في يوم الأربعاء (الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ١٣٧٩هـ/ ٢٣ من مارس ١٩٦٠م) ووري في التراب في مقبرة (أولوجامع).

وبعد أربعة أيام من وفاته وقع انقلاب عسكري أطاح بالحزب الديمقراطي، وسينق أعضاء الحكومة إلى المحكمة التي نفذت حكم الإعدام على رئيس الوزراء واثنين من وزرائسه، وبالسحن بمدد مختلفة لعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، وانتقاما من الشيخ بديع الزمان قاموا بنقل رفاته إلى جهة غير معلومة بحجة أن زوارا عديدين يأتون لزيارته.

الإيمان وتكامل الإنسان

يقول الشيخ بديع الزمان: إن الإنسان هو سيد المخلوقات على الرغم من أنه صغير جداً، وذلك لما يملك من فطرة شاملة، فهو قائد الموجودات والداعي إلى سلطان ألوهيَّة الله تعالى، والممثل للعبودية الكلية الشاملة ومُظهِرها، لذا فإن له أهمية عظمى .

والكفر حريمة كبرى لأنه يهبط بقيمة الكائنات إلى الهاوية، والخيانة التي لا حدود لها توجد عذابا لا حدود له .

والإيمان بالله تعالى نور يضيء حنبات الكائنات، وهو قوة عظمى تسمو به إلى أعلى على على على على على الله ع

والكفو ظلام يسقط الإنسان من مرتبة الإنسانية إلى أدن مراتب الحيوانية، فتلقي به إلى أسفل سافلين، يقول الله تعالى ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلِينَ . إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ (سورة التين: ١-٦) والإنسان يسمو بنور الإيمان إلى أعلى علين، فيكتسب بذلك قيمة تجعله لائقاً بالجنة، بيسنما يسنزل به الكفر إلى أسفل سافلين فيكون في وضع يؤهله لنار جهنم، ذلك لأن الإيمان يربطه بوثاق شديد وينسبه إليه، أما الكفر فيقطع تيارات الصلة وتغشى ظلمته الصنعة الربانية فتنتهي قيمة الإنسان حيث تنحصر في مادته.

والإنسان هو الصنعة الرائعة للحالق الصانع سبحانه وتعالى، فإذا استقر نور الإيمان في هـــذا الإنسان فإنه يتحول إلى مرتبة أسمى المخلوقات قاطبة، وبذلك يصبح أهلاً للخطاب الإلهـــي وينال شرفاً يؤهله للضيافة الربانية في الجنة، أما الكفر فإنه يهدم الماهية الإنسانية ويحيــلها مـــن حوهرة نفيسة إلى فحمة خسيسة، وإلى جانب ذلك فإن الإيمان نور يغمر الإنسان بنوره ويظهر بارزاً في جميع المكنونات، فإذا وجد الإيمان الكامل في قلب الإنسان وانكســرت فرعونـــية النفس وأصغى إلى كتاب الله تعالى فإنه يمتلئ بالنور الإلهي ويرى الموت مقدمة لحياة أبدية ويرى القبر باب سعادة حالدة .

والإنسان الذي يظفر بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائنات مستنداً إلى قوة إيمانه فيبحر في سفينة الحياة في خضم أمواج الأحداث العاتية لكمال الأمان والسلام قائلاً (توكلت على الله)، ويسلم أعباءه الثقيلة إلى يد القدير المطلق، وبذلك يقطع سبل الدنيا مطمئن البال في سهولة ويسر حتى يصل إلى البرزخ ويستريح، ثم يرتفع إلى الجنة للدخول في السعادة الأبدية، أما إذا ترك التوكل فإن هذه الأثقال ستحذبه إلى أسفل سافلين.

فالإيمان يقتضي التوحيد، والتوحيد يقود إلى التسليم، والتسليم يحقق التوكل، والتوكل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين.

معنى التوكل:

الستوكل عسبارة عن العلم بأن الأسباب هي حجب بيد القدرة الإلهية ينبغي رعايتها ومداراتها، وطلب المسببات وترقب النتائج لا يكون إلا من الحق سبحانه وتعالى وإن المنة والثناء لا ترجع إلا إليه وحده .

ثم إن الإيمان يجعل الإنسان إنسانا وسلطانا، لذلك كانت وظيفته الأساسية الإيمان بالله تعالى والدعاء إليه، بينما الكفر يجعل الإنسان حيوانا مفترسا في غاية العجز، ووظيفة الإنسان الفطرية التكمل بالعلم والترقى عن طريق كسب العلم والمعرفة والعبودية بالدعاء.

والإيمان يقتضي الدعاء ويتخذه وساطة بين المؤمن وربه، كما أن الفطرة الإنسانية تتلهف بشدة وشوق فإن الله تعالى ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَالُ كُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (الفرقان:٧٧) .

وكـــل دعاء مستجاب إلا أن قبوله وتنفيذ المطلوب نفسه منوط بحكمة الله تعالى، ثم إن الدعـــاء ضرب من العبودية وثمار العبودية وفوائدها أخروية، أما المقاصد الدنيوية فهي أوقات ذلك النوع من الدعاء والعبادة وليست غاياتها .

والعبودية لابد وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى، بأن يأوي الإنسان إلى ربه بالدعاء مظهراً عجزه مع عدم التدخل في إجراء ربوبيته أو الاعتراض عليها، وتسليم الأمر كله إليه وحده، مع الاعتماد والاطمئنان إلى حكمته دون اتمام لرحمته ودون القنوط منها.

والدعاء نوعان:

دعاء فعلى ودعاء قلبي، والإنسان لكونه مخلوقاً في أحسن تقويم وموهوباً بأتم استعداد حسامع فإنسه يستمكن من دخول ميدان الامتحان الذي ابتلي به ضمن مقامات ومراتب ودرجات ودركات مصفوفة ابتداء من سجن إلى رياض أعلى عليين.

وفي الإنسان جهتان:

جهسة الخسير والإيجابسية والعقل، وجهة التخريب والشر والسلبية، والنفس الأمارة بإمكانها اقستراف جنايات لا نحاية لها من جهة الشر والتخريب، أما في الخير فإن طاقتها محدودة وجزئية، وفي الإنسان جهة الأنانية المقصورة على الحياة الدنيا.

وجهة العبودية الممتدة إلى الحياة الأبدية والسمو والترقي الحقيقي إنما يكون بتوجيه القلب والروح والعقل إلى الحياة الأبدية الباقية، وإشغال كل منها بما يخصها ويناسبها من وظائف العبودية، وإخضاع اللطائف السامية لأوامر النفس والهوى وطمس وظائفها الأصلية يعتبر سقوطاً وانحطاطاً لا ترضاه لا ترقياً ولا صعوداً.

ثم إن الإنسان من جهة العمل وعلى أساس السعي المادي ما هو إلا حيوان ضعيف ومخلوق عاجر; فإذا استند إلى أنانيته وغروره واتخذ الحياة الدنيا غاية آماله فإنه سوف يغسرق في دائرة ضيقة ويذهب سعيه أدراج الرياح، أما إذا أدرك أنه ضعيف عاجز وتحوك ضسمن دائرة مرضاة الله الكريم فإنه يعيش آمنا مطمئناً وبإمكانه الصعود والترقي إلى أعلى علين.

والإنسان في هذا الكون أشبه ما يكون بالطفل الضعيف المجبوب، يحمل في ضعفه قسوة كسبيرة، وفي عجرة قدرة عظيمة، فبقوة هذا الضعف سنحرت له كل الموجودات وانقادت، فإذا ما أدرك الإنسان ضعفه ودعا ربه وأدى الشكر والثناء على ذلك التسخير فسإن الله تعالى سيوفقه إلى مطلوبه، وتتحقق مآربه، وتأتي إليه طائعة متعاونة، أما إذا ألقى السسمع إلى النفس الأمارة والشيطان فإنه سيسقط إلى أسفل سافلين، لأن الإنسان أرسل إلى الدنسيا ضيفاً وموظفاً ووهبت له مواهب واستعدادات مهمة جداً، وأسندت إليه وظائف جليلة، وقد رهب ورغب لإنجاز عمله.

نعــــم إن الإنسان له عبودية وتَفَكُر بصورة غيابية وعبودية ومناجاة بصورة مخاطبة حاضرة.

أما الأولى فتصديق بالطاعة لسلطان الربوبية، واستنباط العبرة من الدروس، والتفكير في إعجاب في مخلوقات الله تعالى، وأما الثانية فإنه يرى أن الجليل قد جعل الأرض معرضاً لعسرض جميع الصنائع، فيقابل ذلك بالاستحسان، فيقول: سبحان الله والله أكبر وبسارك الله، وينصب راية التوحيد في آفاق العالم معلنا ربوبية الجالق فيقابله هو بالتصديق والإيمان والتوحيد والإذعان والشهادة بالعبودية .

أمراض الإسان وعلاجها

يقسول الشيخ بديع الزمان: هناك ستة أمراض قاتلة جعلتنا نقف على أبواب القرون الوسطى ونتسيه في مسالكها المظلمة، في الوقست الذي طار فيه الأجانب وبخاصة الأوروبيون/ بخطى واسعة/ نحو المستقبل وهم يتسابقون في ميدان الرقي والتقدم العلمي، وهذه الأمراض هي:

- ١ اليأس والقنوط الذي مازال يجد أسباب الحياة في نفوسنا.
 - ٢- موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية.
- ٣- حب العداوة . ٤ تجاهل الرابطة الروحية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض.
 - ٥- ذيوع الاستبداد وذيوع الأمراض المعدية المختلفة.
 - ٦- حصر الهمة في المنفعة الشخصية دون الالتفات إلى النفع العام.

والعلاج يؤخذ من صيدلية القرآن الكريم على النحو الآتي:

السئقة في الرحمة الإلهية والاعتماد عليها إلى أقصى حد، لأن الإسلام يحمل في طياته استعدادا تاما للرقي والتقدم معنى ومادة، والتاريخ يشهد على أن السر في قوة المسلمين ورقسيهم وتقدمهم يكمن في تمسكهم بدينهم، ولو أننا طبقنا الإسلام وأظهرنا كمالات أخلاقه وحقائقه الإيمانية في سلوكنا وأفعالنا لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام

جماعات وأفراداً، بل ولربما اعتنق الإسلام بعض قارات ودول العالم بأسره، وما لم يوجد في القلب صدق جوهر الدين الحق وروحه فسوف تقوم قيامة مادية ومعنوية على رأس البشرية.

ترى لماذا لم تستول حقائق الإسلام الساطعة على الزمن الماضي ؟ والإجابة تكمن في جهل الأجانب وتوحشهم وبعدهم عن التمدن الحقيقي وتعصبهم لدينهم آنذاك، وقد بدأت هذه الأسباب تزول بفضل التقدم العلمي ومحاسن التمدن ورئاسة القسيسين والمنزعماء الروحانيين وتحكمهم في أفكار الناس، وتقليد الأجانب لهؤلاء القسيسين والمنزعماء الروحانيين تقليداً أعمى، وقد أخذ هذان المانعان أيضاً في الزوال بعد انتشار الحرية الفكرية وميل النوع البشري إلى تحري الحقائق.

وقد تفشت فينا روح الاستبداد وانتشرت الأخلاق الذميمة المترتبة على مخالفة الشريعة الغراء بيننا وهذان المانعان قد لا يكون من السهل إزالتهما، ولكن رفع الاستبداد الفردي مرهون برفع الاستبداد الجماعي، كما أن فوران الحمية الإسلامية والوقوف على النتائج المخرية للأخلاق الذميمة كفيلان برفع هذا المانع أيضا، وقد توهم بعض الناس وحرود نوع من التناقض بين حقائق الإسلام وبين ما توصلنا إليه من العلوم الحديثة من نتائج، وقد بدأت روح تحري الحقائق والإنصاف والمحبة الإنسانية تعمل على محاربة طوائف الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء، ومن ذلك قول بسمارك الذي يعتبر من أشهر رجال الفكر في تاريخ أوروبا:

(لقد درست الكتب السماوية بدقة وشمول ، ونظراً لتحريفها فإنني لم أحد فيها الحكمة الحقيقية السبتي تكفل سعادة البشرية ، بَيْدَ أُنّي وحدت قرآن محمد يعلو سائر الكتب) .

وهـناك خمس قوى اجتمعت وامتزجت في قلب الشخصية المعنوية للعالم الإسلامي، وهذه القوى قوية بحيث لا يمكن أن تغلب أو تقهر:

القــوة الأولى: الحقــيقة الإســـلامية التي تجعل المسلمين جميعاً كنفس واحدة وهي بحهزة بالتمدن الحقيقي والعلوم والفنون الصحيحة .

القوة الثانية: الحاجة الملحة للتمدن والصناعات والفقر الذي كسر ظهورنا.

القوة الثالثة: الحرية الشرعية المعلمة للبشرية طريق التسابق نحو المعالي الممزقة للاستبدادات والمظالم.

القوة الرابعة: الشهامة الإيمانية المقترنة بالشفقة، وذلك يستلزم عدم المداهنة أمام المستبدين وعدم التحكم في المساكين أو التكبر عليهم.

القوة الخامسة: عزة الإسلام بإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يستلزم التقدم المادي والتمدن الحقيقي سوف يحقق الشخصية المعنوية للعالم الإسلامي.

وحضارة أوروبا لَم تتأسس على الفضيلة والهدى، ولذلك تغلبت سيئات هذه الحضارة على حسناتها.

وقد ثبت بالبحث والاستقراء وتجارب العلوم المتكررة أن الخير والجمال والكمال هو الغالب المطلب في خلقة الكائنات، وأن الشر والقبح والباطل في خلقة الكائنات جزئي وتسبعي، وأن أكرم المخلوقات وأشرفها هو الإنسان الذي يستطيع أن يكشف بعقله عن الأسباب الظاهرية في الكائنات، ويفرِّق ما بين الأسباب والنتائج من مراق، وأن أشرف وأفضل أهل الحق الذين أكرمهم الله تعالى هم المسلمون وأن محمداً هو أشرف الخلائق.

اليأس داء قاتل وقد وحد أسباب الحياة في قلب العالم الإسلامي، وإني لعظيم الأمل في رحمـــة الله تعـــالى وفي أن العــرب سيتخلون عن اليأس، ويمدون العون والتآزر والوفاق الحقيقي إلى حيش الإسلام الباسل.

والصدق:

من أسس الإسلام وواسطة العقد في سجاياه الحقيقية الدقيقة، فعلينا أن نُحيي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية ونداوي به أمراضنا الروحية.

والرياء:

نوع من الكذب العقلي، والمداهنة كذب مرذول، والمحبة أجدر الأمور بالمحبة.

وقد أثبتت الحربان العالميتان ما في روح العداوة من ظلم وتخريب وفساد، وأن غرور الإنسسان وأنانيته يقودانه أحياناً إلى اتخاذ موقف المعاداة تجاه إخوانه المؤمنين بدون شعور فيظن الإنسان نفسه محقاً.

الشورى:

والسدرس الذي تعلمته من الشورى الشرعية هو أن سيئة الرجل الواحد منا في هذا الزمان لا تبقى سيئة واحدة وإنما تتكرر وتتضاعف أحياناً حتى تصبح أحيانا مائة، كما أن الحسنة تكبر وتتضاعف حتى تبلغ الآلاف أحياناً.

إن الحرية الشرعية والشورى المشروعة قد أثبتت سيادة أمتنا.

إن مفتتاح سعادة المحتمع الإسلامي يكمن في الشورى، وقد أمرنا القرآن الكريم باتخاذ الشورى في جميع أمورنا، يقول الله تعالى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى:٣٨).

وإن الحرية الشرعية النابعة عن الإيمان تأمر بأساسين:

١- أن لا يذل المسلم ولا يتذلل فمن كان عبداً لله فإنه لا يكون عبدا للعباد.

٢- أن لا يجعل بعض الناس أرباباً من دون الله.

رسائل النور

يعتبر بديع الزمان النورسي من أعمق المصلحين المحددين إيماناً، وأغزرهم علماً، وأصلبهم جهاداً، وأدقهم فهما لطبيعة المرحلة.

لقد انبثق في سماء تركيا انبثاق البدر في حلكات الظلام وقام بدور تجديدي عظيم في بعست الهمسم وإنقساذ الإيمان ومقاومة الفكر الغريب الذي يغزو أفكار المسلمين، وذلك بعرض حقائق الإسلام والوقوف كالطود الشامخ أمام الكفر ومؤامراته والفرقة وشعاعاتما، داعيا إلى الأخوة والمحبة وبناء الذات، والخلاص من الأنانية، ونبذ العبودية للأصنام الجديدة السيّ جساءت عسا الأفكار المادية في الحضارة الغربية الحديثة، فاستنارت بفكره العقول، وصَفَت بدعوته القلوب، واطمأنت بروحانيته النفوس.

وقد سنجر حياته في بناء الشخصية المسلمة وإنقاذ المجتمع المهدد من الهيار حضاري وإيمساني وأخلاقي من خلال أكثر من مائة وثلاثين رسالة انبثقت من هدي القرآن الكريم والسسنة النبوية، شرح فيها أصول العقيدة الإسلامية بأدلتها العقلية والعلمية، وقدم من خلالها مذهبية الإسلام الشاملة في الكون والحياة والمجتمع والإنسان بدقائقها وبمقدماقا ونتائجها، معالجا المشكلات الخطيرة التي أثيرت في عصره أمام الإسلام، تلك التي نسحت خيوطها العنكبوتية الواهية دوائر الاستشراق ومراكز التبشير والمؤسسات الثقافية الملحقة بوزارات المستعمرات في الدول الاستعمارية، ميناً إعجاز القرآن الكريم، وصدق النبوة، وحكمة التشريع، وإنسانية الإسلام، وعظمة مبادئه الروحية والأخلاقية.

وقد قدم الرسائل بفهمه الخاص لما كان يجد فيه من لذة أسرار الأدلة، وحلول المشكلات التي تدخل الهدوء والاتزان إلى عقله المضطرب، وبفهمه العام لما كان يجد فيه من عرض الحقائق الكونية العويصة بأسلوب المنطق الفطري الذي كان يفهمه هو ولا يفهمه غيره.

وقد استطاعت هذه الرسائل أن تبني في تركيا كلها مدرسة إسلامية روحية وثقافية مستقيمة المسالك أتت أكلها بإذن ربما في كل مكان.

وسر نجاح النورسي في إحياء معاني الإيمان في كيان مئات الألوف من الخاصة والعامة من أبناء حيله والأحيال التالية له يكمن في إيمانه العميق وحماسه المنقطع النظير وأسلوبه السرباني القرآني الذي ابتعد عن علم الكلام التقليدي وتوجهه إلى مخاطبة العقل الفطري والقلب السليم ممتزجين في الجبلة الإنسانية.

لقد حملت رسائل النور معاول التوحيد الحق، وأهوت بما على مراكز الثقافة الفكرية والاجتماعية التي تفرعت من المدارس المادية التي سارت في القرون الأخيرة فأنقذت المجتمع التركي المسلم من كارثة حضارية محققة لأن الأمر وصل إلى تدريس تلك المبادئ المادية في المسدارس والستمكين لهسا في نفوس الناشئة وأبناء الجيل الجديد على صفحات المجلات والصحف وعبر أجهزة الإعلام المتنوعة.

لقد قضى النورسي حياته وهو يريد أن يثبت من خلال رسائل النور أستاذية القرآن في الكدون كلمه كي ينتهي إلى أن تلاميذ القرآن هم أساتذة الدنيا في التمسك بالعقيدة الصحيحة والشريعة الحكيمة والروحية العالية والأخلاق السامية والسلوك الرباني المستقيم للمسلم ثقته بنفسه واعتزازه بأستاذيته فلا يستعبد لمبادئ الكفر وأخلاق الكافرين حسى يعيد دوره الحضاري الكامل في هذه الدنيا وبذلك ينقذ البشرية بقوة مبادئه الربانية من الإلحاد والانحراف والانحلال.

خصائص رسائل النور:

كان بديع الزمان حائراً وكان يفكر في قضية (الموت حق) وأخذ كتاب الشيخ عبد القادر الكيلاني وفتحه ووجد أمامه العبارة الآتية (أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً يداويك) ، وتحيير في هذا الأمر ثم جاءه خاطر من الله تعالى يهتف به (إن بداية هذه الطرق جميعها ومنبع هذه الجداول كلها وشمس هذه الكواكب السيارة إنما هو القرآن الكريم فتوحيد القبلة الحقيقي لا يكون إلا في القرآن الكريم، وقد اعتصمت به واستمدت مسنه الأنوار المستقاة، يقصد (رسائل النور) ، فليست المسألة مسألة علمية فقط وإنما هي مسائل قلبية وروحية وأحوال إيمانية، فهي بمثابة علوم إلهية نفسية ومعارف ربانية سامية.

ولذلك فإنه كان يستلهم من الآية الكريمة معانيها وكان يعيش حالات قلبية وروحية خالصة في أجوائها فيملى على المختصين بالكتابة من الطلبة ما يفتح الله به عليه وما يرد على قلبه من معاني الآية الكريمة، ولم يكن لتلك الفتوحات القلبية من وقت معين ولا مكسان معسين، ولذلك فقد أحاط به طلبته ليل نهار يكتبون ما يفتح الله به عليه، أو أية خاطسرة يملسيها فيسجلونها، فضلاً عن أنه كتب بعض رسائله بنفسه ولا سيما في داخل السجون.

ومن الملاحظ أن هناك رسائل كتبت في عشر دقائق وأخرى كتبت في ست ساعات، وقال في تقديمه للرسائل أنها تفسير قيم القرآن الكريم، الذي يتصف بعدة صفات:

أولاً: أستاذية القرآن الكريم فهو وحده المرشد للمؤلف دائما.

ثانياً: إبراز القرآن الكريم بصفائه الكامل.

ثالثاً: تجرد المفسر التحرد الكامل.

رابعاً: قدرة القرآن على مخاطبة الطبقات كافةً، ابتداء من العوام وانتهاء بالخواص بأسلوب شائق.

خامساً: الإيجابية في إثبات حقائق الإيمان.

سادساً: مخاطبة جميع لطائف الإنسان؛ العقل والروح والوجدان.

سابعاً: تقويم السلوك، فقد حول بحتمعاً كاملاً إلى مجتمع جديد، وغيَّر سلوك الأفراد تغييراً كاملاً، وطهرهم من الأنانية والضلالة والنفاق.

ثامــناً: اتــباع السُنَّة الشريفة قولاً وعملاً، فهو الطريق الأقوم للوصول إلى روح المعاني السامية للقرآن الكريم.

تاسعاً: الاستعلاء على الضغوط والصعاب.

وهذه الرسائل تثبت الحقائق الإيمانية للقرآن الكريم إثباتاً مدعماً بالحجج الرصينة والبراهين القاطعة، وهي تقوم بإثبات الإيمان بإقامة البراهين الساطعة والدلائل الكثيرة، فقد بات كل من يمعن النظر فيها يحكم بأنها أصبحت كالخبز والدواء في هذا العصر.

وهـذه الرسائل تعتبر كتاب شريعة وعقيدة، وكتاب دعاء وحكمة، وكتاب عبودية ودعـوة، وكتاب منطق وعلم كلام، وكتاب حقيقة وتصوف، وكتاب منطق وعلم كلام، وكتاب حث على العمل وإلجام المعارضين وإسكاقهم.

وهـــي تدور حول معاني التوحيد، وحقيقة الآخرة، وصدق النبوة، وعدالة الشريعة، وغير ذلك.

وكان بديع الزمان يستلهم موضوع كل رسالة من عدة آيات تتصدر الرسالة، ثم يسبدأ بمقدمة مُركزة تلخص الموضوع، ثم تتدرج في شرح الموضوع وتبسيطه، مع ضرب للأمثال لعرض الفكرة وتجليتها للناس حتى يكون فهمها عليهم ميسراً.

أسلوب الرسائل:

وأسلوب الرسائل كان يتغير حسب المواقف والموضوعات، فترى الأسلوب الرقيق اللسين والأسلوب العلمي الدقيق والعبارات المنطقية التي تدعو إلى إعمال الفكر والعقل، ثم إن الرسائل حينما كانت تخاطب الناس المعارضين كانت تقسمهم إلى قسمين:

الأول: الذين يرفضون الحقائق الإيمانية ويحاربونها بشتى الوسائل، وهؤلاء كان يهاجمهم بعسنف ويدحض أباطيلهم بإيراد الأدلة القوية الكافية، كما أنه كان يُفنّد حججهم الواهية إلى جانب تذكيرهم بالآخرة.

السثاني: مسلمون إلا ألهم يعترضون على بعض فقرات جاءت منها، أو طريقتها في العمل لخدمة الإسلام، وهؤلاء كان يستخدم معهم أسلوب الدفاع دون الهجوم، ودون التهوين من شخصياتهم أو من آرائهم، مع بيان صواب وجهة رسائل النور، وذلك حفاظاً على إيمان المؤمنين من التصدع، واجتنابا لما قد يستفيد منه أهل الإلحاد في هذه الخصومة بين طائفتين من أهل الحق يجرح أحدهما بسلاح الآخر واعتراضاته.

ويرى بديع الزمان أن أوروبا تنقسم إلى قسمين:

١- أوروبا النافعة للبشرية بما استفادت من النصرانية الحقة، وأدت حدمات لحياة الإنسان
 الاحتماعية بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تستند إلى العدل والإنصاف.

٢- أوروبا التي تعنت بظلمات الفلسفة الطبيعية، وفسدت بالمادية الواضحة، وحسبت سيئات الحضارة حسنات لها، وتوهمت مساوئها فضائل، فساقت البشرية إلى السفاهة، وأوردها الضلالة والتعاسة.

وكان يوجه خطابه إلى أوروبا حتى تتنبه إلى الحقائق المحيطة بما وتثوب إلى رشدها.

وكان أسلوب الرسائل في رد الشبهات الواردة على الإسلام أو على الآيات الكريمة أو الأحاديث الشريفة تكمن في أن الرسائل تردها دون الذكر الصريح للشبهة إلا فيما ندر وفي دراسة التاريخ وتفسيره يشعر القارئ ضمنا أنه يقرأ السيرة والتاريخ الإسلامي وفق المنهج القرآني الذي يسلط الأضواء على حوادث دقيقة لاستخلاص العبر العظيمة التي تكتهفها ولبيان قدرة الله تعالى وإطلاعه وعلمه بالأمور ما ظهر منها وما خفي ولتوضيح سننه في الكون.

وفي دراسة الخلافات الفكرية تدعو رسائل النور إلى نصب ميزان العدالة الإلهية السندي يزن به الله سبحانه وتعالى أعمال المكلفين يوم الحشر وإلى إقامته في الدنيا كذلك عند ذكر الأشخاص والجماعات.

ولأن رسائل النور هي تفسير للقرآن الكريم فإنها أوردت كثيراً من الأمثال حتى يمكن أن يعسد ضسرب الأمثال طابعها المميز، ومن هنا كان الإقبال من جميع الناس على قراءتما والاستفادة منها، والذي يستمر في قراءة هذه الرسائل يجد في نفسه نشوة روحية وشفافية، ويكتسب غذاء روحياً وعقلياً لذيذا وسعة في الأفق وخصوبة في الخيال.

كيف تقرأ الرسائل؟

يقول الشيخ بديع الزمان: إن طالب النور بعد أن يستيقن الإيمان ويستمر في قلبه بدراسته للكمات، ينتقل إلى (المكتوبات) ليغترف أجوبة لأسئلة كثيرة، أو ليعيش في صحبة الرسول ألى ثم ينتقل إلى (اللمعات) ليعيش مع الأنبياء عليهم السلام، وليأخذ حفره من الشيطان ومكائده وضلالات العلوم الحديثة حتى يرقى في النهاية إلى تذوق معانى الأسماء الحسنى بعد أن أخذ حصته منها في (الكلمات)، أما إذا رأى في نفسه خوفاً

أو تــردداً أمــام أهــل الضلالة وملاحقتهم له فعليه أن يقرأ (الشعاعات) حيث أن فيها التوحيد الخالص وأمور الرجال ودفاع الأستاذ في المحاكم.

فقسه العمسل:

وحيت أن الأحداث اليومية ومجاهدة النفس والناس تتحدد يومياً فلابد وأن طالب النور يكون في حاجة إلى (فقه العمل) ، لذلك وجه الشيخ بديع الزمان رسائله إلى تلاميذه مسن السجون والمعتقلات وفي ظروف مختلفة وحثهم على العمل الدائب والشورى فيما بيسنهم والحذر من مكائد أهل الضلالة والشيطان، وكل ذلك وغيره من الأمور الدقيقة يجدها الطالب في (الملاحق) ، أما الموازين الاجتماعية والسياسية فإن رسالة (الخطبة الشامية) تضم أسسها العامة وتحتوى الرسائل الأحرى ثقافتها أيضاً، كما تحد في (السنوحات) و (المناظرات) إقامة للموازين الدقيقة التي يتمكن بما تلميذ رسائل النور من وزن الأحداث حسب المفهوم الإيماني فضلاً عما ضمته الملاحق من تلك الأمور، ولا يعنى هدذا أن الطالب لا ينتقل من مجموعة إلى أخرى إلا بعد مرحلة وإنما يعني أن لكل مجموعة نكهتها الخاصة بها، وتحدثت هذه الرسائل عن السنة النبوية الشريفة شارحة المعجزات.

وفي الفقــه:

تحدثــت عــن الاجتهاد، ووَحَدَت رسائل النور بين وجهات النظر المختلفة لأصول الدراســة والتفكير بين المدرستين العقلية الفقهية، والقلبية الصوفية، وأزالت ما بينهما من المناقشات والخلافات الظاهرة.

وفي علم الكلام:

ترى أسلوب العرض القرآني لمسائل وجود الله تعالى والوحدانية والنبوة والآخرة والقضاء والقساء والقسدر بشكل واضح يخاطب قلب الإنسان وفكره وعقله وخياله. ويرى أن التصوف فاكهة، وأن الحقائق الإسلامية حسبز، وكتب الصوفية تصفي الأذواق والفيوضات لمن ارتقى إلى درجة الأولياء.

وكتب رسائل النور تخاطب كل إنسان، وتريه الحقائق الإيمانية، وتحثه على إنقاذ إيمانه المدي فيه سعادته، وطالب العلم له حجج وبراهين يتمكن عن طريقها أن يغزو العالم، والمريد الصوفي له قناعة ذاتية خاصة وشخصية.

وفي العلوم الكونية:

تحث الرسائل المسلمين على وضع أسس وقواعد للبحث العلمي، وما يجب أن يتحلى به كل باحث، ودفع المسلم وتشويقه إلى التخصص في مادة واحدة دون صرف الجهود إلى عدة علوم.

والرسائسل تذكر الأمثلة العلمية، وتخوض في أغلب العلوم المعروفة ملتقطة منها أمثلة واقعية يفهمها القارئ ويستسيغها، حيث ألها تقرب الحقائق التي أتت بما العلوم الحديثة، إلا ألها تعزو سبب الضلالة الناشئة في العلوم الحديثة إلى حصر المنظر في الأسباب الظاهرة دون رؤية يد القدرة الحكيمة التي تحيئ وتسير تلك الأسباب وفق نظام دقيق.

وفي الفلسفة:

نرى الرسائل تشن هجوماً عنيفاً ودائما على تلك الأفكار والكلمات والأسس الفاسدة التي يستند عليها الماديون الطبيعيون، وتسرد الدلائل التي تبين الطريقة التي يشكلها المنكرون من الماديين الطبيعيين بعيدة كل البعد عن المشكلكات المنطقية والعقلية - إلها محض خرافة.

الخطبسة الشامية:

هي الخطبة التي ألقاها في المسجد الأموي بدمشق وفي مقدمة هذه الخطبة قال: إن في الإيمسان نعسيماً معنوياً في هذه الدنيا، وإن في الانغماس في مهاوي الضلالة ححيما معنوياً في هذه الدنيا، وإن عصرنا يتميز بطابعين:

الأول: الستعامي عن رؤية العاقبة، وترجيح درهم من اللذة الكاملة على كثير من الملذات الآتسية بسبب طغيان المظاهر المادية، والسبيل الوحيد لإنقاذ أهل السفاهة من الناس من سفههم هو إظهار الألم المبرح في تلك الملذات الغالبة على حسهم.

الثاني: الضلالة المترتبة على الإلحاد والعلوم الطبيعية، والتمرد المتولد عن الكفر العنادي في الماضي، وسيبيل إنقادهم يكون في محاربة أشد المعاندين تمردا بسيف القرآن، وتنصيب الحجج والأدلة على الوحدانية الإلهية والحقائق الإيمانية.

ولذلك فإن رسائل النور تقوم بتعمير تخريبات عامة كلية، وترمم قلعة مخيطة عظيمة، صخورها كالجبال تحتضن الإسلام وتحيط به، وهي تسعى وبيدها إعجاز القرآن لمداومة القلب العام وضمان الأفكار العامة المنكلومة بالوسائل المفسدة التي هيئت لها وتراكمت مسنذ ألف سنة، وتنشط لمداواة الوجدان العام الذي توجه نحو الفساد نتيجة تحطم الأسس الإسلامية وشعائره التي هي المستند العظيم للجميع وبخاصة عوام المؤمنين، نعم إنها تسعى لمداواة تلك الجروح الواسعة الغائرة بأدوية إعجاز القرآن والإيمان، وأمام الإنسان طريقان:

الأول: هو طريق ذو شقاء يريه إياه داعية الضلال.

والثابي: طريق ذو سعادة الذي بينه القرآن الكريم.

وكان الشيخ بديع الزمان النورسي يحب العرب، ويرى ألهم أصحاب الفضل في حمل رسالة الإسلام، حتى ينقذوا أنفسهم مما هم فيه من ذل وتيه.

ولذلك فقد كسان يرغب في أن تترجم كل رسائل النور إلى اللغة العربية، لتقوم بدورها في إعادة المفاهيم الإسلامية إلى قلوب العرب، وتحملهم على أداء وظيفتهم، وقد اختار أخاه الملا عبد المجيد لذلك العمل فترجم بعض الرسائل، ثم قام الشيخ سعيد البوطي بتعريف العرب بالنورسي في مجلة حضارة الإسلام تحت عنوان:

(سعيد النورسي أعجوبة الثورة الإسلامية في تركيا)، ثم في كتاب (من الفكر والقلب)، ثم قسام في عسام ١٣٩٤هــ/١٩٧٤م جماعة من تلاميذ النور بالترجمة والطبع في بيروت لبعض أجزاء رسائل النور، كما قامت بحلة التربية الإسلامية التي تصدر في بغداد بالعراق بنشر مقالات من ترجمات الأستاذ إحسان الصالحي، ثم نشر الأستاذ الصالحي عدداً من رسسائل السنور، كما أن هذه الرسائل ترجمت إلى اللغة الكردية، وإلى اللغة الإنجليزية، والإيطالية، وغيرها.

مجموعة اللمعات

بحموعـــة اللمعات من رسائل النور التي تمدف إلى مداواة قلوب الناس جميعا، وتنشط لمداواة الوجدان العام الذي توجه نحو الفساد نتيجة تحطم الأسس الإسلامية وشعائره التي هي المستند العظيم للجميع.

اللمعمة الأولى والثانيسة:

تبين كل منهما سرا مهما لآية أيوب عليه السلام، الذي نادى ربه بأن الضر قد مسه وأنه أرحم الراحمين، فتقبل الله تعالى تلك المناجاة الخالصة له بدون غرض، ويقول: هناك حروح قلبية باطنة، وجروح وأمراض ظاهرة، ولاحق لإنسان في الشكوى من المصائب والأمسراض لأن الحسياة تتصفى وتتقوى وتترقى بالمصائب والعلل، والدنيا دار امتحان وليسب مكانا للذة، ثم إن المصيبة الأساسية الضارة هي المصيبة النازلة بالدين ولابد من الاستقامة والالتجاء إلى الله تعالى من مصيبة الدين، ثم إن دقائق عمر الصابرين يصير بمثابة ساعات العبادة في حق أهل الصدق والشكر، فتسد باب الشكوى وتفتح باب الشكر دائماً.

اللمعـة الثالثة:

تبين أن السباقي همو الله، والستوجه إلى الله تعالى يجرد القلب ويقطعه عما سواه، والإنسان الفاني خلق للبقاء وكُلِّف بأمور تُثمر ثمرات باقية، ولذلك فإنه يبذل عمره الفاني لعمره الباقي، وتصير نوائبه بمثابة السنن، وعليه أن يتوجه إلى الباقي بجميع أجهزته وبكل استعداداته، فيذهب في طريق الباقي فالله هو الباقي المطلوب المعبود.

اللمعسة الرابعسة:

تعـــبر عن كمال شفقة الرسول وكمال رحمته إزاء أمته، وهو لا يسأل أجرا إزاء أداء وظيفته الرسالية وإنما يسأل المودة لآل البيت فحسب.

ويلاحـــظ أن الإفـــراط والتفريط في أي شيء غير مقبول، والاستقامة هي الوسط، ولابـــد وأن يـــزيل أهل السنة والشيعة النـــزاع الضاري الذي لا معنى له، وإلا فإن تيار السزندقة الذي يحكم الآن بصورة قوية يجعل بعضهم أداة لضرب الآخرين، ولابد من ترك مسائل جزئسية تفضي إلى الافتراق، وقد كان بينهم مئات روابط قدسية تأمر بالأخوة والاتحاد.

اللمعسة السابعسة:

تسبين نمانسية أخبار من وحي الأخبار بالغيب، وذلك في الآيات الثلاثة الأخيرة من سسورة الفستح، وتثبت أن هذه الآيات معجزة باهرة على حدة وتبين في حقيقتها صفة إعجازية مهمة من آية: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِسِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (النساء: ٦٩) ، وتشير إلى أوصاف الصحابة، وإلى أشخاص في طبقات شهيرة من الصحابة مثل أصحاب بدر. اللمعية التاسعية:

عـــبارة عن إجابة لبعض أخوة النور عن الروح وعن عيسى عليه السلام الذي يخيل البعض الناس أن له أباً .

اللمعسة العاشسرة:

تبين صفات الشفقة التي ذاقها أصحابه في الخدمة القرآنية في عاقبة سهوهم وأخطائهم عقتضي البشيرية، وتبين سلسلة من كرامات خدمة القرآن، ونبذة من كرامة الغوث الأعظم الذي يحرس تلك الخدمة القدسية، حتى يثبت الذين دخلوا في هذه الخدمة القدسية في خدمتهم.

اللمعة الحادية عشرة:

تثبيت أن منابع سنة الذات المحمدية هي أقواله وأحواله وأفعاله، وأن كلا منها ينقسم إلى الفرائض والنوافل والعادات، وأن الرسول فل فرد فريد من نوع البشر معنى وروحا، كما أنه كذلك في القوة الجسمانية والنفسية وفي وسط نقطة الاعتدال والكمال، وهذه الرسالة ترياق أنفع وأكبر وأعظم، وإيقاع السنة مهم ولازم، واتباع كل نوع من أنواع السنة بتمامه، وبالعقل إنما يتيسر لأخص الخواص.

اللمعة الثانية عشرة:

هـذه الـلمعة تبين أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن عموم الأرزاق بيد القدير ذي الجلال، وآيات الإعجاز تبين أن السماوات سبع، والأفكار المادية الملحدة التي هي في حكم الجن والشياطين لا تستطيع أن تطلع إلى تلك الطبقات السبع من سماء القرآن النازل على القراءات السبع والمعجزات السبع والحقائق السبع.

اللمعة الثالثة عشرة:

تـتحدث عـن حكمة الاستعاذة بالله تعالى في قول المسلم (أعوذ بالله من الشيطان الرحسيم)، وتفسسر حقيقة أهم من سورة (قل أعوذ برب الناس) إلى آخرها، وتبين حكمـة غلبة حزب الشيطان على حزب الله مرات كثيرة مع أنه لا دخل للشياطين في الكائـنات أصلاً في جهة الإيجاد، وكيف تسمح رحمة الرحيم بإيجاد الشياطين وتسليطهم عـلى المؤمسنين و دخول كثيرين في الكفر وفي جهنم، والورع الواقي من ذلك في التقوى المصنوعة في مصنع القرآن والسلاح يكون في الالتجاء إلى الاستعاذة والاستغفار والحفظ الإلهـي، وأن أهـم أسلحة المؤمنين وأجهزهم التعميرية إزاء التدميرات الرهيبة للشياطين يكون بالاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بقول المسلم (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)،

ويجيب الشيخ سعيد عن سر الهزام أهل الإيمان مع ما لديهم من أسباب الهداية والاستقامة أمام دسائس الشيطان الضعيفة، ويبين أن أخطر دسيسة شيطانية هي أنه يلبس تخيل الكفر بتصديق الكفر، وملحاً المؤمن يكون بالحقائق الإيمانية والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، ويبين أن من دسائس شيطان الإنس والجن أن يجعل مذهب أهل الحق وهيم أهل السنة والجماعة مقراً، ويبين سبب الهزام حزب الله أمام حرب الشيطان مع مظهريتهم لذلك القدر من العناية الإلهية، وعن حكمة إصرار المنافقين في الضلالة وعدم هدايتهم وهم في حوار نبوته ورسالته المشرفة، وعن أسلوب إبليس في أنه ينكر نفسه لمن يتبعونه، والدليل القاطع على وجود الشيطان الجني هو وجود الشيطان الإنسي، ثم يبين سر

أن جهـنم جـزاء العمل وأن الجنة فضل إلهي، وباحتساب الله تعالى السيئة بسيئة مثلها والحسـنة بعشـر أمثالها أو بألف، فإن الله تعالى يظهر بذلك الوجه (كمال رحمته) ، وأن السر الخفى الذي يفحم دسيسة الشيطان هو (الله أكبر) .

والشيطان لا يترك الإنسان ليعترف بقصوره أمام الله تعالى، وذلك ليسد أمامه باب الاستعادة والعودة إلى الله تعالى، ولذلك فإن دسيسة الشيطان تفسد الفرد وتفسد المحتمع أيضاً.

وعسلى المسلم أن يزن أعماله وخواطره بميزان محكمات القرآن، وأن يجعل القرآن والسنة له دليلًا، فبذلك تسلم حياته الدينية والشخصية والاجتماعية.

اللمعة الرابعة عشرة:

يبين في هذه اللمعة ستة أسرار من أسرار (بسم الله الرحمن الرحيم) ، ويطالب المسلم بالتمسك بتلك الحقيقة وتخلصه من الوحشة المطلقة ومن آلام الحاجات التي لا خير فيها، وأن يعسلم أن الوصول إلى عرش رحمة الله تعالى يكمن في (بسم الله الرحمن الرحيم) ، ووسسيلة الوصول إلى هذه الرحمة المحسمة إنما هي الصلوات، وعلى المسلم أن يجعلها الوسيلة للوصول إلى رحمة رب العالمين.

اللمعة السادسة عشرة:

هـــذه السلمعة تبين أن كثيرين من الرؤساء سكارى لا يقرؤون النور، وإذا قرؤوه لا يفهمونـــه أو يؤولونــه تـــأويلاً خاطئاً ولذلك يعترضون عليه، كما أنه يجيب عن أسئلة طرحت عن سد ذي القرنين ويأجوج ومأجوج.

اللمعـة السابعة عشرة:

تــتحدث هذه اللمعة عن قطع علاقة القلب بالأشياء الفانية التي تفارق الإنسان، وفي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن حقيقة الموت وإعادة الإنسان في يوم الحشر الأكــبر ببــيان قــانون مطرد من عادات الله في إعادة الأشياء القيمة بعينها في الفصول والعصــور، وتكشــف الغطاء عن وجه المدنية السقيم، وتحذر المتحمسين الذين يجبرون المسلمين عسلى تقلــيد الأجانب، وعلى انفصام أواصرهم بالدين وصيرورةم سموماً في

الجستمع، وتفسر سراً من آية ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف:٥٦) وأمثالها، وتبين أن الخير والكمال مع الأنبياء، والشر والضلال مع المخالفين لهم. اللمعسة التاسعة عشرة:

تستحدث هذه السلمعة عن الاقتصاد والقناعة والإسراف والتبذير، فالإسراف ضد الشكر واستخفاف بالنعمة، والاقتصاد احترام لها، والمقتصد لا يعاني محنة العيال وتكلفة العسيش كشيراً، ولذة الفقير من أكل خبز يابس تفوق لذة السلطان من أعلى الحلويات، وقال: إن الاقتصاد من الأخلاق النبوية ومن نظام الحكمة الإلهية، وقال: إن الإسراف ينتج عسدم القناعة وذلك سبب الخسران، والحرص يهدم الإخلاص، ويخل بالعمل الأخروي، ويفتح باب الرياء، والاقتصاد ينتج القناعة، والقناعة تنتج العزة.

اللمعية العشرون:

يستحدث الشسيخ بديع الزمان في هذه اللمعة عن أهمية الإخلاص في الإسلام، ويبين سبعة أسسباب لاختلاف أهل الحق والهداية، وتزاحم أهل الحق في وظائفهم الناظرة إلى جميع السناس وفي أجورهم المادية والمعنوية المشتركة، وقال: إن علاج ذلك يكون في الإخسلاص، ويقول: إن العزة المعنوية الناشئة عن مسلك أهل الهداية يكون بالاستناد إلى الحق والحقيقة، والاعتماد على توفيق رجم، والوسيلة للخلاص من نتائجه الوخيمة، وسوء استعمال علو الهمة الموجب للاختلاف والحسد يكون علاجه في معرفة أن رضاء الله تعالى يحصل بالإخلاص، ويتحدث عن عدم الاستقامة والإخلاص لائبًاع الناس ميولات القلب والعقسل لا لحسيات النفس، وعلاج ذلك يكون بالإخلاص والمتابعة لأهل الحق وترك شسرف القسدوة لهم، ويتحدث عن انقسام الناس ودعوقم إلى ترك المنازعات الداخلية، والستأدب بالأدب القرآني، والمحافظة على علو الهمة لا إساءة استعماله، والوسيلة لمنع هذا المرض يكون بالمام النفس والتزام أهل هذا المسلك واتباع أهل الحق والإنصاف.

اللمعـة الحـادية والعشرون:

يستحدث الشسيخ بديع الزمان في هذه اللمعة أيضا عن الإخلاص، فيقول: إن ذلك يتطلسب العمل على رضاء الله تعالى، وجعله أمام المقاصد، وترك الانتقاد على الإخوان في

خدمة القرآن، واجتناب التفاخر عليهم، ومعرفة أن القوة كلها تكون في الحق والأخلاق، ثم إن تحسين الإخلاص وحفظه هو رابطة الموت وتصور فناء الدنيا، ثم إن تكسب نوع مسن الحضارة يكون بالإيمان الحقيقي وباللمعات الواردة عن التفكير الإيماني، أما موانع الإخسلاص فإنها تكون في حب الجاه وتكبر النفس الأمارة بالسوء، وتحصيل توجيه العامة والتحاسد في جهة المنفعة المادية والخوف والطمع.

اللمعسة الثانية والعشرون:

هــذه اللمعة تجيب عن أسئلة وجهت إلى الشيخ بديع الزمان، مثل: لماذا يتدخل أهل الدنسيا في أمــور الآخرة في كل فرصة – مع أنه لم تخالط دنياهم ؟ ، ولماذا تُفْرَض قوانين الجمهوريــة تحــت غطـاء العزلة ؟ ، ولماذا لم يحترم أهل المعارف رجلاً من أهل المعرفة (يقصد نفسه) ؟ .

اللمعمة الثالثة والعشرون:

تـــتحدث هـــذه اللمعة عن الطبيعة وعن مذهب الطبيعيين، وأن حل هذه المشكلات يكون بالانتساب إلى الله تعالى، كما تتحدث عن حكم تارك الصلاة وتحديد القرآن الكريم له. اللمعـــة الرابعة والعشرون:

تستحدث هذه اللمعة عن الحجاب، ويقول (إن فطرة النساء /ما لم تنفحش/ تقتضي الحجساب والتسستر لضعفها واحتياجها إلى زوجها وتحبيها له بدون قمة ليحفظها ومن تحبهم من أولادها، وفي أن العلاقة بين الزوجين لا تعود إلى الحياة الدنيا فقط بل إلها تدوم في الآخسرة أيضاً، وذلك يقتضي الحجاب لتحصر محاسنها على رفيقها الأبدي بلا خيانة، ويقول إن سعادة الأسرة تقوم على الحب الخالص والاحترام والأمن المتقابل بين الزوجين، بيسنما العسرى والتسبرج ينتقص ذلك الحب والاحترام ويُفسد الأمن بينهما، ثم إن كثرة التناسل مطلوبة لدى كل ملة وكل حكومة، ورفع الحجاب يقلل الزَّواج، لأن أي شاب سفيه لا يحب أن تكون رفيقته عارية غير عفيفة، وأشد الفتن في آخر الزمان تكون بسب النساء، ثم تبين هذه اللمعة بطولة النساء في الشفقة والفداء ولا سيما لأولادهن، ويقول في هسذه اللمعة: إن بعض الجمعيات فيها مفسدة لأها تعمل /تحت الغطاء/ لإضلال الطائفة

العاقلة من النساء، وأن الوسيلة لإنقاذ سعادة دنياهن وآخرتهن تكون في التربية الإسلامية، ثم إن اللسذة الحقيقية إنما تكون في دائرة الإيمان، وإن في الإيمان نواة الجنة وفي الضلال نواة جهنم.

اللمعــة الخامسة والعشرون:

تحدث الشيخ بديع الزمان في هذه اللمعة عن بعض الأمراض وطرق علاجها، وقال: إن علاج المسرض اليائس يكون في الصبر والشكر، وعلاج الضجر يكون في تصور فناء الدنا وزوالها والاستعداد للقبر وما بعده، وعلاج المريض المشتكي يكون في الصبر والشكر، فالمرض إحسان إلهي لبعض الناس في هذا العصر لأنه يوقظه من الغفلة، ولابد من ترك حب الدنيا قبل أن تطرد الإنسان عنها، والمرض يغسل الذنوب وينظفها لأن الذنوب أمراض دائمة في الحياة الأبدية.

والمسوت لأهل الإيمان تسريح عن كلفة الحياة ووصول إلى الأحباب الذين ارتحلوا إلى عسالم الآخرة، والمرض يورث لذة روحية في ثوابه، ولذة معنوية في زواله، والمؤمن التقي يفوز بثواب أوراده ونوافله التي يتركها بسبب المرض.

والمرض هدية إلهية لبعض الناس ولذلك أعطاه للأنبياء ومنهم أيوب عليه السلام، فهو يلقسن الإنسان الرحمة والاحترام، ويفتح باب الخيرات ويكون أهم وسيلة لقبول الدعوات ويحصل الثواب للمريض، وعلى المريض أن ينظر إلى من فوقه في المصيبة حتى يشكر الله تعالى.

والمسوض قسمان: مرض حقيقي له دواء لأن الله تعالى خلق لكل داء دواء، ومرض وهمي وعلاجه المؤثر يكون في عدم الاهتمام به.

والمرض له لذة معنوية تنشأ عن شفقة أقربائه وأصدقائه وتزيل تأثير ذلك الألم المادي، والمرضى عليهم أن يزيدوا في الاستغفار والتوبة والصلاة والعبادة.

اللمعة السادسة والعشرون:

تتحدث هذه اللمعة عن الشيب الذي يحس الإنسان بوجوده، وأن ذلك دليل على أنه عشى إلى القبر، وأن حسمه ينهدم بسقوط حجر منه كل يوم، وأن صحة البدن التي تديم الغفلة اختلت في زمن، وأنه أصبح متوحشاً عن الناس يقيم وحده مثل الصنوبر في مصيف بارلا، وأن أهل الدنيا ظنوه سعيدا القديم فدعوه إليها في بداية شيبته فانقلب ضحك سعيد القديم ببكاء سعيد الجديد، وعلى المؤمن ألا يشتكي من شيب معه إيمان بل يشكر الله عليه آلاف الشكر.

كما تستحدث هدده اللمعة عن إدراك العناية الإلهية إلى إمداد مؤلف رسالة النور وطلبستها بانكشاف خدمة الإيمان والقرآن في داخل السحن وجارحه وفي الدوائر الرسمية واتساع دائرة النور وسائر أبواب الرخاء.

اللمعسة الثامنة والعشرون:

في هـذه الـلمعة بعـض فقرات لتسلية تلاميذه وذلك حينما كان في سحن مدينة (اسكيتشر) تمت محاورة عن الذباب وبيان أنه ليس ناقلاً للحراثيم، بل إنه جهاز لاستحالة أنواع السموم والمواد الضارة، ولم تكشف الحكمة البشرية عن سرها بعد.

وفي هـذه الـلمعة تفسير لبعض آيات القرآن الكريم لتسلية طلبة رسائل النور الذين كـانوا في السجن، ودستور في بيان أهمية الانتساب إلى رسائل النور، وأنها تبين مشرب الصــحابة رضوان الله عليهم، وفيها دفاع عن رسائل النور وتلاميذها، وجزء من دفاعاته أمام المحكمة، وبيان لزوم التفاهم بين الحكومة والعلماء، وبعض فقرات يخاطب بها إخوانه المسجونين إرشاداً وتسلية لهم، وبيان وجود المكافأة العاجلة في الأخلاق الحميدة، والمجازاة العاجلة في الأخلاق السيئة، وجواب عن سؤال عن رجم الشياطين، والرد على انتقاد أهل الضلل، وبسيان أهمية الوحي القرآني والنبوة المحمدية، وحراسة طريق الوحي من العرش الأعظم إلى القلب المحمدي.

اللمعـــة التاسعة والعشرون:

تـــتحدث هـــذه الـــلمعة عن تفكر عال للإيمان، ومعرفة سامية في التوحيد وفي بيان مظاهر حقائق مبسوطة وأنوار عظيمة لعقل المؤلف وقلبه في مسلك الفكر وفي تسبيح كل المخلوقـــات من إنس وجن وملائكة وسماوات، وفي الحمد لله على نعمة الإيمان المزيل عنّا الظلمات، والمنوّر لنا الجهاد، والمزيل للآلام عن اللذائذ المشروعة، وعلى نور الإيمان الذي

يصور ما يتوهم أعداء وأجانب وأموات إخوان وأحباء، وعلى نور الإيمان المصور للدارين، وتحدثت هذه اللمعة عن مراتب الله أكبر، فهو الذي صنع الإنسان بقدرته كالكائنات بقدرة الإنسان، كما تحدثت عن الشهادتين، ودلالة أوصاف النبي على على وجوب وجوده ووحدته سبحانه وتعالى، وفي مراتب حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللمعة الثلاثون:

هـــذه اللمعة من غمرات سحن (اسكيتشهر) وتثبت وجود الواجب ووحدته بحقيقته فعــل التنظــيف العــام لجميع الموجودات، وتثبت وجوده ووحدته بالميزان الأكمل العام لجميع الموجودات، وفي بيان قاعدة مهمة للحمال والكمال وهي أنهما يستلزمان تشهيرهما وشــهودهما وإشــهادهما، وأن الانتظام في كل شيء في نهاية الدرجة لا يقبل الاشتراك في ملكــه تعــالى، وأن الحمية الجارية في جميع الموجودات تدل على وجود الآخرة التي هي الحكمة الأصلية.

الخطبة الشامية

في شـــتاء عام ١٣٢٧هــ/١٩١م سافر إلى الشام وكانت أخته هناك، وألقى خطبة باللغة العربية قال فيها: إن عصرنا يتميز بطابعين عجيبين:

الأول: التعامي عن رؤية العاقبة وترجيح درهم من اللذة الماثلة على قنطار من اللذة الآتية، بسبب طغيان المحسوسات على عقل الإنسان وفكره.

الثاني: الضلال المترتب على الإلحاد والعلوم الطبيعية، والتمرد المتولد عن الكفر العنادي في الماضي.

وكسان يسرى أن العرب هم أساتذة المسلمين على امتداد الزمان والمكان ، ولذلك طالسبهم بأن يأخذوا دورهم في إعادة مجد الإسلام ، ولذلك ألقى العلامة سعيد النورسي خطبته على منبسر الجامع الأموي بدمشق ، وكان في الخامسة الثلاثين من عمره.

هـــذه الخطبة التي طبعت مرتين خلال أسبوع واحد، وقال مخاطبا العرب مؤملا فيهم الآمـــال الكبيرة مبينا أمراض المجتمع الإسلامي، قال: هناك ستة أمراض قاتلة جعلتنا نقف على أعتاب القرون الوسطى نتيه في مسالكها المظلمة ، في الوقت الذي سار فيه الأجانب، وبخاصـــة الأوربـــيين، بخطى سريعة نحو المستقبل وهم يتسابقون في ميادين الرقى والتقدم العلمى وهذه الأمراض هي:

أولا: اليأس والقنوط الذي مازال يجد أسباب الحياة في نفوسنا .

ثانيا: موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية .

ثالثا: حب العداوة .

رابعا: تجاهل الرابطة الروحية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض .

خامساً: ذيوع الاستبداد وذيوع الأمراض المعدية المختلفة .

سادسا: حصر الهمة في المنفعة الشخصية دون الالتفات إلى النفع العام .

وقال: إن العلاج يكون من صيدلية القرآن الكريم على النحو الآتي:

السنقة في الرحمة الإلهية والاعتماد عليها إلى أقصى حد، لأن الإسلام يحمل في طياته استعدادا تاما للرقي والتقدم معنى ومادة، والتاريخ يشهد على أن السر في قوة المسلمين ورقسيهم وتقدمهم يكمن في تمسكهم بدينهم، ولو أننا طبقنا الإسلام وأظهرنا كمالات أخلاقه وحقائقه الإيمانية في سلوكنا وأفعالنا لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام جماعسات وأفرادا، بل ولربما اعتنق الإسلام بعض قادة ودول العالم بأسره، وما لم يوجد صسوت القلب جوهر الدين الحق وروحه فسوف تقوم قيامة مادية ومعنوية على رأس البشرية.

ترى لماذا لم تستول حقائق الإسلام الساطعة على قطعة الزمان الماضي ؟

والجــواب يكمن في جهل الأجانب وتوحشهم وبعدهم عن التمدن وبغضهم لدينهم آنذاك ، وقد بدأت هذه الأسباب تزول بفضل التقدم العلمي ومحاسن التمدن.

وقــال: إن مــن الأمراض رئاسة القسيسين والزعماء الروحانيين وتحكمهم في أفكار وأذهان الناس وتقليد الأجانب لأولئك القسيسين والزعماء الروحانيين تقليد المعمى، وقد

أحسد هسذان المانعان أيضا في الزوال بعد انتشار الحرية الفكرية وميل النوع البشري إلى تحري الحقائق .

ومن الأسباب تفشي روح الاستبداد فينا وانتشار الأخلاق الذميمة المترتبة على مخالفة الشريعة الغسراء بينا - وهذان المانعان قد لا يكون من السهل إزالتهما - ولكن رفع الاستبداد الفسردي مسرهون برفع الاستبداد الجماعي، كما أن فوران الحمية الإسلامية والوقسوف عسلى النتائج المخزية للأخلاق الذميمة كفيلان برفع هذا المانع، وقال: إن من الأسسباب أيضا توهم وجود نوع من التناقض بين حقائق الإسلام وبين ما توصلت إليه العلوم الحديثة من نتائج.

وقد بدأت روح تحري الحقائق والإنصاف والمحبة الإنسانية تعمل على محاربة طوائف الأعـــداء – والفضـــل ما شهدت به الأعداء – ومن ذلك قول (بسمارك) الذي يعتبر من أشهر رجال الفكر في تاريخ أوربا:

(لقد درست الكتب السماوية بدقة وشمول، ونظرا لتحريفها فإنني لم أجد فيها الحكمة الحقيقة التي تكفل سعادة البشرية بَيْد أنني وجدت قرآن محمد يعلو سائر الكتب). وهدناك خمس قوى اجتمعت وامتزجت في قلب الشخصية المعنوية للعالم الإسلامي، وهذه القوى فيها من القوة ما يجعلها لا تغلب ولا تقهر:

القــوة الأولى: الحقــيقة الإسلامية التي تجعل المسلمين جميعا كنفس واحدة، وهي مجهزة بالتمدن الحقيقي والعلوم والفنون الصحيحة.

القــوة الثانــية: تكمــن في الحاجة الملحة للتمدن والصِناعات ووجود الفقر الذي كسر ظهورنا.

القــوة الثالـــئة: تكمن في الحرية الشرعية المعلمة للبشرية طرق التسابق نحو المعالي الممزقة للاستبداد والمظالم.

القوة الرابعة: الشهامة الإيمانية المقترنة بالشفقة، وذلك يستلزم عدم المداهنة أمام المستبدين وعدم التحكم في المساكين أو التكبر عليهم .

القوة الخامسة: تكمن في عزة الإسلام بإعلاء كلمة الله تعالى وذلك يستلزم التقدم المادي والتمدن الحقيقي وذلك يحقق الشخصية المعنوية للعالم الإسلامي.

وحضارة أوربا لم تتأسس على الفضيلة والهدى ولذلك تغلبت سيئات هذه الحضارة عسلى حسناتها، وقد ثبت بالبحث والاستقراء وتجارب العلوم المتكررة أن الخير والجمال والكمسال هسو القالسب المطلق في نظام الكائنات، وأن الشر والقبح والباطل في خلقة الكائنات جزئي وتبعي وثانوي، وأن أكرم المخلوقات وأشرفها هو الإنسان الذي يستطيع أن يكشف بعقله عن الأسباب الظاهرية في الكائنات ويعرف ما بين الأسباب والنتائج من توافسق، وأن أشرف وأفضل أهل الحق الذين أكرمهم الله تعالى هم المسلمون، وأن محمدا هو أشرف الخلائق.

اليسأس:

والـــيأس داء قـــاتل وقد وحدت أسباب الحياة في قلب العالم الإسلامي، وإني لعظيم الأمـــل في رحمـــة الله تعالى، وفي أن العرب سيتخلون عن اليأس ويمدون يد العون والتآزر والوفاق الحقيقي إلى حيش الإسلام الباسل.

والصدق أساس من أسس الإسلام وواسطة العقد في سجاياه الدقيقة، فعلينا أن نحيى الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية، ونداوي به أمراضنا الروحية.

والرياء نوع من الكذب العقلي، والمداهنة كذب مرذول، والنفاق كذبة ضارة، والمحبة أحسدر الأمور بالمحبة وأحدر الأشياء بالخصومة، وقد أثبتت الحربان العالميتان ما في روح العسداوة من ظلم وتخريب وفساد، وإن غرور الإنسان وأنانيته قد يقودانه إلى اتخاذ موقف المعاداة تحاه إخوانه المؤمنين بدون شعور ويظن الإنسان نفسه محقا، والدرس الذي تعلمته مسن الشورى الشرعية هو أن سيئة الرجل الواحد منا في هذا الزمان لا تَبْقَى سيئة واحدة وإنحا تكبر وتتضاعف حتى تصبح مائه سيئة، كما أن الحسنة تكبر وتتضاعف حتى تبلغ الآلاف أحيانا.

إن الحرية الشرعية والشورى المشروعة قد أثبتنا سيادة الأمة الإسلامية، ولقد كنتم أيها العرب أساتذة جميع الشعوب الإسلامية وأثمتها على مر العصور، أنتم الذين رفعتم

علم الجهاد عاليا خفاقا، ثم سار على دربكم الشعب التركي العظيم موقنا بتلك الوظيفة المقدسة، ومقتحما لما بدأتم، لذا فإن ذنبكم بالتكاسل كبير، كما أننا عرفناكم وحسناتكم حليلة وسلمية بنفس الدرجة، وبخاصة ونحن نأمل أن تتحد الشعوب العربية، وحينئذ ينقذون السياسة الإسلامية المأثورة.

إن الأجانب كما استولوا على أموالنا وأوطاننا العزيزة نظير ثمن بخس فاسد، فإلهم كذلبك سيرقوا جزءا كبيرا مما هو مدار فخرنا واعتزازنا من سجايانا الحميدة وأخلاقنا السيامية، وجعلوها منطلقا لرقيهم وتقدمهم، ودفعوا لنا نظير ذلك رذائل طباعهم وسفائه أخلاقهم.

إن مفتاح سعادة المحتمع الإسلامي والمسلمين بوجه عام (الشورى) ، ولقد أمرنا القرآن الكريم باتخاذ الشورى في جميع أمورنا، يقول الله تعالى ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى:٣٨) .

وإن الحرية الشرعية النابعة عن الإيمان تقوم على أساسين:

١- أن لا يذل المسلم ولا يتذلل لأنه عبد الله فلا يكون عبدا للعباد .

٢- أن لا يكون بعض الناس أربابا لبعضهم من دون الله .

من كليات رسائل النور

الآية الكبرى:

يسرى الشيخ بديع الزمان النورسي أن ضياء القلب هو العلوم الدينية، وأن نور العقل هسو العلوم الكونية الحديثة، وباندماجهما تتجلى الحقيقة، وبافتراقهما تتولد الشبهات في هذا والتعصب الذميم في ذاك .

وفي رسالة الآية الكبرى شرح الشيخ بديع الزمان أصول العقيدة الإسلامية بأدلتها العقلسية والعلمسية، وقدم من خلالها مذهبية الإسلام الشاملة في الكون والحياة والمجتمع والإنسان بدقائقها وبمقدماتها وبنتائجها، معالجا المشكلات الخطيرة التي أثيرت في عصره أمام الإسلام، والتي نسحت خيوطها العنكبوتية الواهية دوائر الاستشراق ومراكز التبشير، مبيسنا إعجاز القرآن الكريم، وصدق النبوة، وحكمة التشريع، وإنسانية الإسلام، وعظمة مبادئه الروحية والأخلاقية.

ورسالة الآية الكبرى تعرض الحقائق عن الذات الإلهية، والأسرار الربانية، وتجليات أسمائه الحسنى في الوجود، من خلال سياحة عقلية وروحية شاملة للتعرف على أسرار الكون، ودقائق الحياة، وتذوق جمال الوجود، ونظامه الرائع، وفائدته في مجموعة رائعة.

عسلم التوحيد في صورة جديدة: يبدأ الشيخ بديع الزمان رسالة الآية الكبرى برسم خطوط منهج منطقي في غاية القوة والرصانة والوضوح، يمثل خطة هجومه الكاسح على أفكار الماديين، بتفنيد موقفهم وتسفيه عقولهم وفساد منطقهم في نفي حقيقة الوجود الإلهى الحق من خلال قانون فطري واضح.

ويستقدم الشيخ في هدوء ذكي ليأخذ بيد طالب الحقيقة في جولة رائعة، كي يفتح له فيها مغاليق عقله وقلبه، ويوقفه أمام لوحة الوجود الأخاذ ومظاهرها البديعة وبادئا رحلته الكونسية من عجائب الآفاق العلوية إلى مدهشات الكائنات السفلية سابرا غورها واصفا اتساقها ولوحاتها الفنية الرائعة، التي تأخذ بالألباب، وتضرب على أوتار القلوب، فتوقظ الغسافل وتسنير بصيرة الذاهل، وكل ذلك بأسلوب خصب بعيد عن قيود المصطلحات

الكلامـــية، وجمــود المقدمات الفلسفية، التي تزيد في الحيرة دون أن تنقذ في عصرنا هذا عقيدة، أو تبنى إيمانا، أو تدخل إشراق الروحانية الإسلامية المتزنة في كيان المسلم.

وبذلك استطاع أن يبعد علم الكلام من مجرد مناقشات وعرض أدلة بلغة حافة إلى شريان دقيق في كيان المسلم ينبض بالحركة والحياة، وحوله إلى تيار احتماعي عارم في العقيدة والسلوك.

وبذلك استطاع علم التوحيد على يد النورسي أن يجدث تغييرا شاملا في سلوك الأفسراد والجماعات، وانقلب إلى قوانين حركة التغيير الفكري والاجتماعي وإلى الإيمان والأصالة واستقلال الذات في حياة المجتمع.

يقول الشيخ بديع الزمان موضحا الذي يعين المسلم على فهم رسالته:

هــذه الرسـالة على عظم أهميتها لا يفهم كل شخص كل مسألة من مسائلها، لأن هناك خمسة أسباب تُعين فهم هذه الرسالة:

أو لها: أنين كتبت مشاهداتي لما تراءت لي وفق فهمي، كتبتها لنفسي، فهي لم تكتب بمستوى فهم الآخرين.

ثانسيها: أن التوحسيد الحقيقي كتب في صورته العظمى بفيض تجلي (الاسم الأعظم) ، فأصبحت مسائله واسعة جدا وعميقة جدا، لذلك فإن بعض الأشخاص لا يستطيع أن يحيط بما مباشرة لأول وهلة.

ثالبها: أن كل مسألة من مسائلها حقيقة كبرى طويلة /وحفاظا على وحدة الحقيقة/ قد تصبح الصبحيفة الواحدة جملة واحدة مطولة، فِهناك مقدمات كثيرة تورد بمثابة دليل واحد.

رابعها: أن كل مسألة لها أدلتها الخاصة الكثيرة، فعند القيام بضم عشرين دليلا أحيانا لسوقها برهانا واحدا تكون المسألة طويلة لا تسعها المدارك القصيرة.

خامسها: لقد تعرضت لأنوار هذه الرسالة بفيوضات رمضان المبارك، إلا ألها كتبت على عجل لما كنت أعانيه من الأسقام ومتاعب المضايقات من مختلف الجهات، فلم أر مسن اللائق أن أمسها بشيء من التنظيم أو التهذيب حسب تفكيري، لذا أخذت

الرسالة هذا الشكل الذي يستشكل على الفهم، فضلا عما درجت فيها فقرات المقام الأول الذي كتب باللغة العربية .

وظيفة الإنسان:

يقول الله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات:٥٦)

يفهم من الآية الجليلة أن حكمة بحيء الإنسان إلى هذه الدنيا والغاية منه معرفة خالق الكسون سبحانه وتعالى، والإيمان به، والقيام بعبادته، كما أن وظيفته فطرية وفريضة ومنه معرفة الله تعالى والإيمان والتصديق بوجوده وبوحدانيته إذعانا ويقينا.

إن الإنسان الذي ينشد فطرة الحياة الدائمة الخالدة، والعيش الأبدي الرغيد، والذي له آمال بلا حدود، وآلام بلا نهاية، لابد وأن تكون جميع الأشياء والكمالات هابطة تافهة بالنسبة له، به به ليس لأكثرها قيمة تذكر، ماعدا الإيمان بالله تعالى ومعرفته، وما عدا الوسائل التي تأخذ بيده إلى ذلك الإيمان الذي هو أساس تلك الحياة الأبدية، وانطلاقا من ههذه الحقسيقة فه لا قيمة ولا أهمية للكثرة الظاهرة للكفار والمنكرين الذين يصدون عن الإيمان، ولا ينسبغي أن يستأثر يقين المؤمن ولا يشوب إيمانه بأي نوع من أنواع الشك والستردد، ومع ذلك فإننا نرى ما يثيره فلاسفة أوربا من شبهات وجحود في هذا العصر، فدخلست الحسيرة إلى بعض المنكوبين المفتونين بهم، فأزال يقينهم وأباد سعادهم الأبدية، وأوقعهم في شقاء ذلك، لأن إنكارهم هذا حول معنى الموت الذي يصيب يوميا ثلاثين ألفاً من الناس، من معناه الحقيقي الذي هو إنهاء وظيفة الإنسان على الأرض إلى صورة الإعسدام الأبسدي والفناء النهائي والنهاية المرعبة المحيفة، ألا ما أعظم الإيمان وما أعظم نعمته - وأفهم كيف أنه (حياة للحياة).

ثانسيا: لا يؤخف بكلام من هم خارج إطار علم أو صنعة في مسألة من مسائلهما دارت حولها المناقشة، حتى ولو كانوا عظماء وعلماء وصناعا مهرة، ولا يدخلون ضمن إجماع علماء ذلك الضرب من العلم .

إن ماهـــية الكفر الذي يظهر العداء للحقائق الإسلامية إنما هو إنكار وجهل، حتى لو بدت ظاهريا إثباتا ووجودا، إلا أن معناها عدم ونفي، أما الإيمان فهو علم ووجود وإقرار وإثبات وحكم.

والاعتقاد بالكفر قسمان:

أولهما: ما ليس له علاقة بالحقائق الإسلامية، فهو تصديق خطأ، واعتقاد باطل، وحكم ظالم خاص به، وهذا القسم خارج إطار بحثنا.

ثانيهما: ما يبارز الحقائق الإيمانية ويعارضها، وهو إما رفض وعدم قبول وليس هذا الكفر الا جهللا، أو قسبول للعدم وتصديق قلبي للعدم، فهذا القسم من الكفر هو حكم وهو اعتقاد يفضى بصاحبه إلى الالتزام فيضطر إلى إثبات نفيه وإنكاره.

ثم إن العقــول التي ضاقت أمام العظمة والكبرياء، وقصرت عن إدراكها نتيجة الغفلة أو المعصــية أو الانغماس في الماديات والانسياق وراءها، قد اتّخذت هذه العقول تتجه إلى الإنكار، وتتقى بغرور المسائل الهائلة العظمى لعجزها عن الإحاطة بما.

براهين الوجود:

يقــول الله تعــالى ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (الإسراء: ٤٤) .

إن كسثيرا من الآيات تذكر في تعريفها لخالق هذا الكون السماوات التي هي أسطع صحيفة للتوحسيد، ما يتأمل فيها متأمل إلا وتغمره الحيرة ويغشاه الإعجاب، فيستمتع عطالعتها بكل ذوق ولذة، فالأولى أن يستهل بها، وإذا بوجه السماء المتلألئ بالنجوم النيرة يطل عليه مناديا (أنظر إلي فأنا أُعَرِّفك بالذي تبحث عنه)، فينظر السائح ويرى أن ربوبيسته ظاهرة تتحلى في رفعها مئات الألوف من الأجرام السماوية بلا عمد ولا سند، وفي إيقادها تلك القناديل المتدلية بدون زيت يغذيها وبدون انطفاء لها، والسحاب المعلق بين السماء والأرض يسقي روضة الأرض سقيا يتفجر حكمة ورحمة، وإلى الرياح والمطر والسيرق والرعد، وهكذا يسمع ذلك السائح الولوع شهادة سامية جلية لحقيقة مركبة من تستخير السحاب وتصريف الرياح وإنزال الغيث وتدبير الظواهر الجوية، فيقول (آمنت

بالله)، وينظر السائح إلى البحار التي تتماوج بحيوية وتتلاطم بشدة، وإلى جوف البحر الذي تعيش فيه آلاف الحيوانات المتنوعة وإدارتها وما فهيا من منافع للناس، فيرى السائح ألها جميلة وألها جميعا تردد (لا إله إلا الله)، وينظر إلى الجبال والصحارى وعالم الأشجار فيرى

- حقيقة الإنعام والإكرام المقصودين التي يحس معناها في كل نبات وشجر.
- حقيقة التميز والتصديق المقصودين بحكمة، والتزيين والتصوير الإراديين برحمة.
- حقيقة فتح صور المصنوعات غير المحدود فيقول (الحمد لله على نعمة الإيمان) .

وينظر السائح إلى عالم الطيور والحيوانات يدعوه إلى الدخول إلى ذلك العالم الفسيح وترحب بمقدمه إلى عالمه، فدخله ورأى أن جميع الطيور والحيوانات بأنواعها تذكر منفعة لا إلسه إلا هسو بلسان حالها ولسان مقالها، حتى كأن سطح الأرض بحلس ذكر مهيب، وبحمسع قليل عظيم، فيشاهد السائح ثلاث حقائق تدل على أن الحيوانات والطيور تؤدي شكرها تجاه خالقها ورازقها وتشيد وتشهد على وحدانيته، ويدخل السائح عالم الإنسان فيرى أن جميع الأنبياء يرددون لا إله إلا الله، وهم جميعا يدعون إلى التوحيد الخالص وإلى الإيمان بالله تعالى لإخراج البشرية من مرتبة الحيوانية ورفعها إلى درجة الملك، وذلك ركن من أركان الإيمان.

ويرى السائح العلماء والمحققين والمحتهدين المتبحرين يثبتون بتدقيقاتهم العميقة المسائل الإيمانية المثبتة وفي مقدمتها وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته، فيحس بقوة معنوية هائلة تنصب في كيانه وتملأ جوانحه.

ويَطْسرُق السائح عالم الغيب فيرى أن شهادة الوحي والإلهام أقوى بكثير من شهادة الكائنات والمحلوقات، ويفهم أن حقيقة الوحى تفيد في:

- أن التكـــلم وفق مفاهيم البشر وبمستوى عقليتهم هو الذي يطلق عليه (التنــزيلات الإلهية إلى عقول البشر) .

- وأن الذي برأ الوجود معجزة ويملؤه بمعجزاته الباهرة لتفصح عنه وجعلها ألسنة ناطقة بكمالات، لابد وأنه سَيُعَرِّف ذاته أيضا بكلامه هو، وأن مقابلة مناجاة الناس الحقيقية وشكرهم بكلامه سبحانه وتعالى من شأن الخلافية.
- وأن صفة المكالمة التي هي ضرورة لازمة وظاهرة مضيئة لصفتي العلم والحياة لابد وأنها توجد بصورة محيطة وبسرمدية خالدة عند من له علم محيط وسرمدية وحياة سرمدية.
- وأن الذي فطر مخلوقاته على العجز والشوق والفقر والحاجة والقلق من العاقبة ومنحهم الحسبة والعسبودية، مسن مقتضى ألوهيته سبحانه وتعالى أن يشعرهم بوجوده بتكلمه سبحانه.

وهكذا فهم السائح أن الدلائل التي تدل بالإجماع على وجود واجب الوجود ووحدانيسته سبحانه في الوحي السماوي العام المتضمن لحقائق التنسزيل الإلهي هي أقوى من شهادة الشمس على نفسها في رابعة النهار.

ثم ينظر السائح إلى الإلهامات الصادقة /مع ألها تتشابه من جهة الوحي/ من حيث ألها نوع من المكالمات الربانية إلى أن هناك فرقين:

الأول: أن معظـــم الوحي الذي هو أسمى وأعلى من الإلهام إنما يتم بوساطة الملائكة بينما الإلهام يتم دون وساطة.

السثاني: أن الوحسي صاف ودون ظل وخاص للخواص، أما الإلهام ففيه ظل واختلاط وألسوان، وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جدا كإلهامات الملائكة، وإلهامات الحيوان.

ثم يخاطب ذلك السائح في الدنيا عقله قائلا (مادمت أبحث عن مالكي وخالقي بالستنطاق موحسدات هذا الكون، فمن الأولى أن أزور من هو أكمل إنسان في الوجود وأعظم من يقود إلى الخير ألا وهو محمد فلل ، الذي أضاء العالم بفضله وبقرآنه أربعة عشر قرنا من الزمان /وينبغي أن نذهب إلى عصر النبوة/ فدخل بعقله إلى ذلك العصر فرأى:

أن ذلك العصــر قد صار به ﷺ عصر سعادة للبشرية حقا، لأنه قد حول /في زمن يسير/ بالنور الذي أتى به قويا قوما غارقين في أشد أمية وأعرق بداوة، حَوَلَهُم إلى أساتذة

العالم وسادته، وقد رأى أنه هلك متصف بجميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة حتى شهد له غرماؤه، وأن القرآن الذي بيده هلك معجز من أربعين وجها، وأنه هلك قد بُعِث بشريعة مطهرة، وبدين فطري، وبعبودية خالصة، وبدعاء خاشع، وبدعوة شاملة، وبإيمان راسخ لا مثيل لما بعث به، ولن يكون وما وجد أكمل منه ولن يوجد.

ثم إن إجماع الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم على الحقائق الإيمانية نفسها دليل قاطع على وحسود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، وشهادة صادقة على صدق هذا النبي ورسالته، وأن وصول آلاف الأولياء إلى الحقق والحقسيقة وما نالوا من الكمالات والكرامات، وما فازوا به من الكشفيات والمشاهدات، ليس إلا اقتداء بهدى دساتير هذا النبي وتربيته أتباعه وتعقب أثره، وأن ملايين العلماء الموفقين الأصفياء والمحققين الصديقين ودهاة الحكماء المؤمنين ممن بلغوا أعلى المراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما حاء به هذا النبي الكريم، مثلما يشهدون بالوحدانية يشهدون على صدق هذا المعلم الأكبر.

وأن هذا الكون كما أنه يدل على صانعه ومصوره الذي أوجده والذي يدبره ويرتبه ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير، هو كذلك يستدعي وجود من يعبر عما في هذا الكتاب الكثير من المعاني، ويعلم المقاصد الإلهية من وراء خلق الكون، أي بمقتضى يقتضى داعيها عظيماً، ومناديا صادقا، وأستاذا محققا، ومعلما بارعا، فأدرك السائح صدق هذا المعنى، وهي شهادة عامة وكلية راسخة لا تتزعزع ولن تستطيع أن تجابسهها كافة في أي جهة ولو اجتمعوا لها.

إعجاز القرآن:

القسرآن الكريم معجزة النبي محمد، ومحمد الله بكل معجزاته ودلائل نبوته وكمالاته العلمسية معجزة أيضا للقرآن الكريم، وحجة ناطقة على أنه كلام رب العالمين، وقد بدل الحسياة الاجتماعية تبديلا هائلا، وأحدث انقلابا عظيما في نفوس البشر، وفي قلوبهم، وفي أرواحهسم، وفي عقولهسم، وفي حساقم الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، بحيث أن آياته البالغة تتلى من أربعة عشر قرنا، في كل آن، بألسنة أكثر من

مليار شخص بكل إجلال واحترام، فيربي الناس، ويزكى نفوسهم، ويصفي قلوبهم، ويمنح الأرواح انكشافا ورقيا، والعقول استقامة، والحياة سعادة، فهو معجزة خارقة.

والقرآن الكريم: قد أظهر عذوبة وحلاوة ذات أصالة وحقيقة، بحيث أن التكرار الكثير لا يورث الملل بل يزيد تكرار تلاوته من عذوبته وحلاوته، والقرآن الكريم قد بسط أحد حناحيه نحو الماضي والآخر نحو المستقبل، وبلاغة الكلام وعلوه تتضع في بيان من قاله ؟ و لم قاله ؟

وقـــد أثبت القرآن الكريم المعجزة في كل ناحية من نواحيه شهادة ثابتة بالدلائل على وجود واجب الوجود، وعلى وحدانيته، وعلى حقائقه، وعلى أسمائه الحسني.

وكل ما في الكون يفيد وجود ووحدانية خالق صانع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعميل بقيدرة لا حد لها، وبحكمة لا نهاية لها، وتثبت شهادة الكون حقيقتان عظيمتان واسعتان تتناسبان مع سنة الكون وعظمته:

الأولى: حقيقة الحدوث والإمكان.

الثانية: حقيقة التعاون.

براهين التوحيد:

هناك أربع حقائق قدسية تستحوذ على الكائنات، وتستلزم التوحيد بدرجة البداهة:

الأولى : الألوهسية المطلقسة، وقد أفاض القرآن الكريم في رفض الشرك بشدة، وهدد المشركين بعذاب جهنم.

الثانسية : الربوبسية المطلقة، التي لا تقبل الشرك ولا المشاركة، وإرشادات القرآن الكريم المستمرة إلى التوحيد نابعة من هذا السر الأعظم.

الثالثة: الكمالات، جميع الكائنات وما فيها من حكم سامية، ومن جمال حارق، ومن قوانين عادلة، ومن غايات حكيمة، إنما تدل – بالبداهة – على وجود حقيقة الكمالات، والشرك الذي يحول دون ذلك لا يمكن أن يكون موجودا في الكون.

الرابعة : الحاكمية المطلقة، فمادامت الحاكمية المطلقة ثابتة لله وحده فإن الشرك لا حقيقة لسم، والحاكمية هي مقام للعزة والتوحيد الحقيقي إنما هو حكم وتصديق وإذعان

وقبول كل ما يُمكن المرء أن يهتدي إلى ربه من خلال كل شيء، ويمكنه أن يرى في كـــل شيء السبيل المنير الذي يوصله إلى خالقه الكريم، فلا يمنعه شيء قط عن سكينة قلبه واطمئنانه واستحضاره مراقبة ربه.

وهناك حقائق محيطة تستحوذ على الكائنات وتثبت التوحيد وتستلزمه بالبداهة.

الأولى: حقسيقة العظمة والكبرياء، وهي لا تسمح بأي نوع من أنواع الشرك، فهو تحد لتلك الكبرياء، وتطاول على عزة الله تعالى.

الثانسية: ظهور الأفعال الربانية ظهورا مطلقا، ومن ذلك النمل والأنعام وثمرات النخيل والأعناب، والذي يقوم بهذا الفعل إن هو إلا خالق جميع الكائنات.

النائسة: حقيقة الإيجاد والإبداع، أي إيجاد الموجودات بكثرة مطلقة في سرعة مطلقة مع انتظام مطلق، وخلق المخلوقات بسهولة مطلقة مع انتظام مطلق، وخلق المخلوقات بسهولة مطلقة في غاية الحسن والجمال مع المهارة المتقنة والانتظام الكامل، وإيداع المصنوعات في غايسة النفاسة والجودة والتميز الواضح بين منتهى الوفرة وغاية الاختلاط والامتزاج.

السرابعة: كلية الموجودات وظهورها معا، إن وجود الموجودات وظهورها معا متداخلة متشابحة بعضها مع بعض، والعلاقة الوثيقة في نفس الصنعة، والإتقان والتعاون فيما بينها، وإكمال كل منها وظيفة الآخر الفطرية، تعلن التوحيد بداهة، وتثبت أن صانعها واحد أحد، ويظهر /من جهة الربوبية المهيمنة/ أن الكائنات قاطبة لا تقبل التجزئة والانقسام فهي بحكم الكل والكلي.

الخامسة: الانتظام الأكمل ووحدة المواد، أي وجود الانتظام الأكمل في مجموع الكون وأركانه وأجزائه، بل في كل موجود فيه المواد واحدة والماهية واحدة في كل مكان عسلى الرغم من تداخل بعضه في بعضه الآخر، كل ذلك يدل على أن صانع هذا الكون ومدبره واحد أحد، فرد صمد، ليس كمثله شيء، منسزه عن العجز، متعال عن القصور:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وهناك أربع حقائق تكشف التوحيد وتبينه كالشمس الساطعة:

الأولى: حقسيقة الفتاحية، أي انفتاح ما لا يجد من الصور المنتظمة المتنوعة المختلفة بتحلى اسم الفستاح من مادة بسيطة، وانكشافها في كل طرف من أطراف العالم في آن واحد وبفعل واحد.

الثانية: حقيقة الرحمانية، وهي تعني أن هناك واحدا جعل لنا الأرض مضيفا رائعا، وفرش لسنا بتلك الرحمة للسنا بتلك الرحمة مأدبة تحتوى الآلاف من مختلف الأطعمة، وفرش لنا بتلك الرحمة مأدبسة المعدة على تلك المائدة، ووهبنا معدة تهضم الأطعمة بعد التلذذ بها، وشمول الرحمة ووصولها إلى كل فرد في كل مكان وفي كل آن تظهر بداهة الوحدة وترى الأحدية في تلك الوحدة.

الثالثة: حقيقة التدبير والإرادة، أي حقيقة إدارة الأجرام السماوية وهي في منتهى السرعة والضخامة، وإدارة العناصر والمخلوقات الأرضية إدارة بكامل الانتظام والموازنة.

الرابعة: حقيقة الرحيمية والرازقية، أي حقيقة إعطاء الرزق إلى جميع ذوي الحياة وبخاصة العاجيزين والضعفاء والأطفال، وإعطائهم أرزاقهم المادية والمعنوية بكل شفقة ورأفة.

والرزق الحلال يأتي متناسبا مع الضعف والعجز اللذين يمنحان التوكل وهو نوعان: الأول: السزرق الحقيقي والفطري للمعيشة، وهو مُقدَّر إلى حد أن المدخر منه في الجسم عكنه أن يعيش الإنسان ويديم حياته أكثر من عشرين يوما.

السناني: الرزق المجازى، الذي يكون بعد أن يدمن الإنسان عليه بالتعود والإسراف وسوء الاسستعمال، والسسعيد في الرزق الثاني هو من يعلم أن السعى الحلال بالاقتصاد والقسناعة هسو نوع من العبادة، والشقي التعس هو من يتخلى عن السعي الحلال بالإسراف والحرص فيقضي حياته بالكسل والتظلم والتشكى.

الإيمان وتكامل الإنسان:

هــذه الرسـالة فيها تفسير لمعاني بعض الآيات القرآنية، فالإيمان نور يضيء جنبات الحياة، ونعمة كبرى توصل الإنسان إلى ربه، وتربطه بربه الجليل، والكفر ظلمة ما بعدها ظــلمة تــردي الإنسان وتسقطه من مرتبة الإنسانية إلى أدنى مراتبه الحيوانية فتلقى به إلى أسفل سافلين.

وقد حاول الشيخ بديع الزمان أن يبين في هذه الرسالة خمس فوائد للإيمان فقال: يقدول الله تعالى ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ (سورة التين:٤-٢).

وقد بيَّن الشيخ بديع الزمان في هذه الرسالة خمس فوائد من محاسن الإيمان:

الأولى: أن الإنسان يسمو بنور الإيمان إلى أعلى عليين فيكسب بذلك قيمة تجعله لائقا بالجسنة، بينما بظلمة الكفر ينزل إلى أسفل سافلين فيكون في وضع يؤهله لنار جهسنم، لأن الإيمان يربط الإنسان بصانعه الجليل ويربطه بوثاق شديد، أما الكفر فسيقطع تلك النسبة وتغشى ظلمته الصنعة الربانية فتنقص قيمة الإنسان حيث تنحصر في مادته.

والإنسان هو الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه وتعالى، فإذا استقر نور الإيمان في هذا الإنسان تحول إلى مرتبة أسمى المخلوقات قاطبة حيث يصبح أهلا للخطاب الإلهسي يسنال شسرفا يؤهله للضيافة الربانية في الجنة، أما الكفر فإنه يهدم الماهية الإنسانية ويحيلها من جوهرة نفيسة إلى فحمة خسيسة.

الثانسية: كما أن الإيمان نور يضيء الإنسان بنوره ويظهر بارزا جميع المكنونات الصمدية، كذلك فهو ينير الكائنات أيضا وينقذ القرون الخالية والآتية من الظلمات الدامسة، فإذا وحد الإيمان إلى قلب الإنسان سبيلا، وانكسرت فرعونيَّة النفس، وأصغى إلى كستاب الله تعالى، فإنه يمتلئ بالنور الإلهي، ويرى الموت مقدمة لحياة أبدية، ويرى القبر باب سعادة حالدة.

الثالثة: الإيمان قوة أيضا، والإنسان الذي يظفر بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائسنات ويتخلص من آثار الحوادث، مستندا إلى قوة إيمانه، فيبحر متفرجا على سفينة الحسياة في خضسم أمواج الأحداث العاتية بكمال الإيمان والسلام قائلا: (توكلت على الله) ، ويسلم أعباءه الثقيلة أمانة في يد القدرة للقدير المطلق، ويقطع بذلك سبل الدنيا مطمئن البال في سهولة ويسر حتى يصل إلى البرزخ ويستريح ثم يرتفع طائرا إلى الجنة للدخول في السعادة الأبدية.

أما إذا ترك التوكل على الله فإن هذه الأثقال ستحذبه إلى أسفل سافلين.

فالإيمان يقتضي التوحيد، والتوحيد يعود إلى التسليم، والتسليم يحقق التوكل، والتوكل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين.

معنى التوكل:

الستوكل عبارة عن العلم بأن الأسباب هي حجب بيد القدرة الإلهية ينبغي رعايتها ومداراة من الحق سبحانه وتعالى وأن كل شيء لا يرجع إلا لله وحده.

السوابعة: أن الإيمان يجعل الإنسان إنسانا حقا، بل يجعله سلطانا، لذا كانت وظيفته الأساسية الإيمان بالله تعالى والدعاء إليه، بينما الكفر يجعل الإنسان حيوانا مفترسا في غايسة العجز، ووظيفة الإنسان الفطرية التكمل بالعلم والترقي عن طريق كسب العلم والمعرفة والعبودية بالدعاء، فوظيفته الأساسية التحليق والارتفاع بجناحي العجز والفقر إلى مقام العبودية السامي.

الخامسة: الإيمان يقتضي الدعاء ويتخذه وسيلة قاطعة ووساطة بين المؤمن وخالقه، كما أن الفطرة الإنسانية تتلهف بشدة وشوق فالله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان إلى الأمر نفسه، يقول الله تعالى ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاً دُعَاوُكُمْ ﴾ (الفرقان:٧٧). والعسبودية: لابسد وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى، بأن يأوي الإنسان إلى ربه بالدعساء مظهرا عجزه، مع عدم التدخل في إجراءات ربوبيته، أو الاعتراض عليها،

وتسليم الأمر كله والتدبير إليه وحده، مع الاعتماد عليه، والاطمئنان إلى حكمته، دون اتمام لرحمته ولا القنوط منها .

والدعاء نوعان : دعاء فعلى، ودعاء قلبي:

والإنسان لكونه مخلوقا في أحسن تقويم موهوبا بأتسَم استعداد جامع، فإنه يتمكن مسن أن يدخل في ميدان الامتحان، هذا الذي ابتلي به ضمن ثقافات ومراتب ودرجات ودركات مصفوفة ابتداء من سحيل إلى رياض أعلى عليين.

وفي الإنسان جهتان :

جهــة الإيجــاد والوحــود والخير والإيجابية والعقل، وجهة التخريب والعدم والشر والسلبية والانفصال.

والنفس الأمارة بالسوء بإمكانها اقتراف جنايات لانهاية لها من جهة الشر والتخريب، أما في الخير والإيجاد فإن طاقتها محدودة وجزئية.

وفي الإنسان جهة الأنانية المقصورة على الحياة الدنيا، وجهة العبودية الممتدة إلى الحياة الأبدية.

والسمو والترقي الحقيقي إنما يكون بتوجيه القلب والروح والعقل إلى الحياة الأبدية الباقسية، واشتغال كل منها بما يخصها ويناسبها من وظائف العبودية، وإخضاع اللطائف السمامية لأوامسر النفس والهوى وطمس وظائفها الأصلية يعتبر سقوطا وانحطاطا لا ترقبا وصعودا.

ثم إن الإنسان مسن جهة العمل وعلى أساس السعي المادي حيوان ضعيف ومخلوق عاجسز ، فإذا استند إلى أنانيته وغروره وانحدر واتخذ الحياة الدنيا غاية آماله فسوف يغرق في دائرة ضيقة ويذهب سعيه أدراج الرياح ، أما إذا أدرك أنه ضعيف عزيز وتحرك ضمن دائرة مرضاة الله الكريم فإنه سيعيش سالما آمنا مطمئنا ، وبإمكانه الصعود والرقي إلى أعلى عليين .

والإنسان في هذا الكون أشبه ما يكون بالطفل الضعيف المحبوب، يحمل في ضعفه قوة كبيرة وفي عجزه قدرة عظيمة، فبقوة ذلك الضعف سخرت له كل الموجودات وانقادت، ف إذا ما أدراك الإنسان ضعفه ودعا ربه قولا وعملا وأدى الشكر والثناء على ذلك التسخير فإنه يوفق إلى مطلبه، وتتحقق مآربه إليه طائعة منقادة.

أما إذا ألقى السمع إلى النفس الأمارة والشيطان فإنه سيسقط إلى أسفل سافلين، لأن الإنسان أرسل إلى الدنيا ضيفا وموظفا ووهبت له مواهب واستعدادات مهمة جدا وأسندت إليه وظائف جليلة، وقد رغب ورهب لإنجاز عمله.

إن الإنسان له عسبودية وتفكر بصورة غيابية، وعبودية ومناجاة بصورة مخاطبة حاضرة.

أمسا الأولى: فتصديقه بالطاعسة لسلطان الربوبية، واستنباط العبرة والدروس، والتفكر بإعجاب في مخلوقات الله تعالى .

والثانسية: بـناء الحضور والخطاب الذي ينقذ من الأثر إلى المؤثر، فيرى أن الله الجليل قد حعل الأرض معرضا لعرض جميع الصنائع الغريبة فيقابل ذلك بالاستحسان فيقول:

(سبحان الله والله أكبر وبارك الله) وينصب التوحيد في آفاق العالم معلنا ربوبيته، فيقابله هو بالتصديق والإيمان والتوحيد والإذعان والشهادة والعبودية.

"أنسا" ذات الإنسان وحركات الذرات بين الفلسفة والدين:

الإمام النورسي فطن إلى أن الأمانة هي وحدها التي أهّلَت الإنسان لأن يقوم حليفة لله في الأرض، لأنها قد مكنته من أن يتصرف في كل ما استخلفه الله تعالى فيه تصرف المطاع، وفتحت له مغاليق الكون وأسرار الوجود، وإذا عرف الإنسان أن تلك الأمانة في أصل علاقته بالله تعالى وأقر بذلك إقراراً اختياريا، أقام عزيزا مكرما في مقام العبودية، فيدخل ضمن بشارة قوله تعالى ﴿ قَلُ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاها ﴾ (الشمس: ٩) ، لأنه يكون عندها قد أدى الأمانة حقها فيرى بمنظار (أنا) حدود دوره ووظيفته في هذه الحياة.

ويرى الإمام النورسي أن لحركة (أنــــا) وجهتين :

الأولى: وجهـة يتطلع فيها إلى حقائق النبوة، والثانية: وجهة يتطلع فيها إلى حقائق الفلسـفة، ومقصوده بالوجهة هنا حركة النفس نحو التكمل بالعلم والمعرفة، فإذا تطلع أنا

إلى حقـــائق النبوة فإنه يعرف أنه موجود بغيره، وأن غاية وجوده طاعة الله تعالى والانقياد لأوامره .

أمسا إذا تطلع (أنسا) إلى حقائق الفلسفة فإنه يعرف أنه أصل في الوجود وأنه لا غاية لوجوده ولا وظيفة إلا التي يتوهمها، فهي حركة اختيارية بها ينتسب الإنسان إلى الله تعالى، وهذه النسبة تحدث ألفة وانسحاماً بين الله تعالى المؤتسمن وبين الإنسان المؤتسمن، وعبوديتسنا لله تعالى لابد وأن تكون غاية في الذل، غاية في الحب، وغاية في التعظيم لله، حسى تسرتفع العبودية إلى مرتبة عالية وسامية في الأداء، بحيث تأتي على الدوام مصحوبة لمعان فيها التعبير الحقيقي عن أنانية الإنسان.

فالأمانــة تعــني المعنى الذي به قوام الإنسان والذي يعطيه كل ما له من شرف ومن أهمـــية، وقــد وصــف الله تعالى الإنسان بأنه (ظلوم وجهول) لتكتمل بهذه الأمانة معنى الإنسان الغائب والخليفة عن الله في أرضه.

والأمانــة مكنــت الإنسان من أن يتصرف في كل ما استخلفه الله تعالى منه تصرف الملك المطاع.

والذرات لها نسبة استنادية لله تعالى جعلت حركتها ووظائفها لا تنفك عن قدرة الله وإرادته وحكمته، ومن ثَمَّ كانت حركتها موصولة دوماً بالله تعالى، وفي النسبة الاستنادية للمسندرات عبودية لله تعالى، وهي عبودية انبثقت من شهادة لله تعالى بالوجود والوحدانية، فللسذرات عسبودية والعسبودية هي غاية حركتها، وغاية حركة الإنسان تعني أن تكون عبوديتنا في معناها الواسع تفصيلاً لو أمعنا النظر فيه لتبين لنا أن تكون عبوديتنا لله غاية في الذل غاية في الحب غاية في التعظيم لله تعالى، حتى ترتفع العبودية من مرتبة الأداء الحركي العادي للجوارح إلى مرتبة عالية وسامية في الأداء، بحيث تأتي على الدوام مصحوبة بمعان فيها التعبير الحقيقي عن أنانية الإنسان.

ومن هنا يقول الإمام النورسي (أنسا) مفتاح يفتح مغاليق الكون، والله سبحانه وتعالى أودع من جهة الأمانة في الإنسان مفتاحاً يفتح به كل أبواب العالم، وقد وضع بيد الإنسان أمانة هي (أنسا) فتكون أنا وحدة مناسبة تعرف منها أوصاف الربوبية وشؤون الألوهية.

و(أنسا) يسدل على معنى في غيره وهو خيط رفيع من نسيج ثوب ماهية البشر، وهو حسرف (الألف) في كتاب شخصية بنى آدم، وذلك الحرف له وجهان: وجه متوجه إلى الخير والوجود، ووجه متوجه إلى الشر.

وحياما يودى (أنا) وظيفته على الصورة السليمة فإنه يتوجه ويفوض الملك الله وحده قائلاً: (له الملك وله الحمد وله الحكم وإليه ترجعون)، فيلبس لباس عبوديته الحقة ويسرتقي إلى مقام أحسن تقويم، (قد أفلح من زكاها)، ولكن إذا نسي (أنا) حكمة خلقه، وتسرك وظيفته الفطرية معتقداً بنفسه أنه المالك، فقد خان الأمانة ودخل ضمن النذير الإلهي، (وقد خاب من دساها).

وفي تاريخ البشرية تياران عظيمان:

١- سلسلة النبوة والدين. ٢- سلسلة الفلسفة والحكمة.

إن النبوة تمضي آخذة وجهاً لأنا، والفلسفة تقبل آخذة الوجه الآخر للأنا.

فالوجـــه الأول يعرف بأنه عبد لله ومطيع لمعبوده، ووظيفته القيام بطاعة مولاه طاعة شعورية كاملة، لكونه ميزاناً لمعرفة صفات خالقه، ومقياساً للتعرف على شؤونه سبحانه.

وأمــا الوجــه الــثاني فقد اتخذ الفلسفة، وتزعم أن الإنسان مالك حقيقي في دائرة تصرفه، وتفهم أن وظيفته هي الرقي والتكامل الذاتي الناشئ من حب ذاته، ومن القواعد المقرة للنبوة في حياة الإنسان الشخصية التخلق بأخلاق لله تعالى.

وفي حياته الاجتماعية، أن التعاون دستور مهيمن على الكون، وأن الواحد لا يصدر الا عــن الواحــد، وأن لكل شيء حكماً كثيرة ومنافع شتى، ومن نتائج الأسس الفاسدة للأنــا أن تعــتريها الغفلــة والإنكار فتتجمد تلك الأنانية، ثم بالعصيان لأوامر الله تعالى

ويشرع للناس، وحتى الأسباب على نفسه يمنحها فرعونية طاغية وكأنه يتحدى الله تعالى، مثل قوله ﴿ مَنْ يُعْيِي الْعظَامَ وَهي رَمِيمٌ ﴾ (يس:٧٨).

فأنا في العالم الصغير كالإنسان، وكالطبيعة في العالم الكبير، كلاهما من الطواغيت ﴿ فَمَانُ يَكُفُونَ بِالطَّاغُوتِ وَيُوْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُتْقَى لاَ الْفِصَامَ لَهَا ﴾ (البقرة: ٢٥٦).

ولذلك فإننا نلاحظ أن هناك طريقين:

الأول: هو طريق الضالين المشار إليه بقوله (ولا الضالين) ، وهو مسلك الذين زلوا إلى مفهوم الطبيعة وتبنوا أفكار الطبيعيين.

السناني: المشار إليه في قوله تعالى ﴿غير المغضوب عليهم﴾ ، فهو مسلك عبدة الأسباب، والذين يجعلون الخلق والإيجاد إلى الوسائط ويسندون إليها التأثير، ويريدون بلوغ حقيقة الحقيائق، ومعرفة الله عز وجل عن طريق العقل والفكر وحده كالحكماء المشائين.

والطريق الثالث: المشار إليه في قوله (أنعمت عليهم) ، فهو الصراط المستقيم والحسادة النورانية لأهل القرآن، وهو أقصر الطرق وأسلمه وأيسره، ومفتوح أمام الناس كافة ليسلكوه، وهو مسلك سماوي رحماني نوراني.

ونلاحظ أنه في حركة كل ذرة وفي سكولها يلمع نوران للتوحيد كألهما شمسان ساطعان، بينما يرى الماديون أن تحولات الذرة مربوطة بالمصادفة.

والله سبحانه وتعالى يحرك الذرات ويسخرها جاعلاً من كل روح واحدة (نموذجاً) لستحديد تجلسيات الإيجاد في الوجود، ومالك الملك قد خلق الدنيا ليزرع فيها معجزات قدرته غير المتناهية ويحصدها، ويحرك الذرات بحكمة تامة، ويسخرها في وظائف منظمة لأجل إظهار بدائع الموجودات، وفي ذلك إظهار لكمالات إلهية لا نهاية لها.

فالخالق الحكيم قد عيَّن لكل شيء نقطة كمال تناسب ذلك الشيء، يجدد نور وجود يليق به، فيسوق ذلك الشيء إلى نقطة الكمال تلك باستعداد يمنحه إياه. فهـــذا القـــانون للربوبية مثل ما هو جارٍ في جميع النباتات والحيوانات جارٍ أيضاً في الجمـــادات، حتى يمنح الله سبحانه وتعالى التراب العادي رُقِيًا يبلغ به درجة الألماس ومرتبة الأحجار الكريمة.

والخالق الحكيم لا يسرف في شيء قط، ولا يعمل عبثاً قط، وكل شيء يقول بسم الله الحدي افتاح معرضاً هائلاً يعرض مصنوعاته الدقيقة كي يلفت أنظار رعيته إلى أبحة سلطته وعظمة ثروته ليشاهد جماله وكمال المصونين على وجهين:

الأول: أن يرى بالذات معروضاته بنظرة البصير الثاقب الدقيق.

الثاني: أن يراها بنظرة غيره.

غايات الحياة:

يلخص الشيخ بديع الزمان غاية الحياة بتسعة أمور:

- ١- القــيام بالشكر الكلي، ووزن النعم المدخرة في خزائن الرحمة الإلهية بموازين الحواس
 المغروسة في الجسم.
- ٢- فتح الكنوز المخفية للأسماء الإلهية الحسنى بمفاتيح الأجهزة المودعة في الفطرة، ومعرفة
 الله جل وعلا بتلك الأسماء.
- ٣- إعلان ما ركبت فيك الأسماء الحسنى من لطائف تجلياتها وبدائع صنعها، وإظهار تلك
 الطرائف البديعة أمام أنظار المخلوقات بعلم وشعور.
 - ٤- إظهار العبودية (أنا) عظمة ربوبية الخالق بلسان الحال والمقال.
- الـــتحمل بمـــزايا اللطـــائف الإنسانية التي وهبتها تجليات الأسماء، وإبرازها أمام نظر
 الشاهد الأزلي حل وعلا.
- ٦- شــهود مظاهر الحياة لذوي الحياة شهود علم وبصيرة، ورؤية تفكر وعبرة، وعرض عبادتما إلى واهب الحياة.
- ٧- معرفة الصفات المطلقة للخالق وشؤونها الحكيمة، ووزنها بما وهب للحياة من علم حزئي وقدرة جزئية وإرادة جزئية.

٨- فهـــم الأقـــوال الصادرة من كل موجود في العالم، وإدراك كلماته المعنوية فيما يخص
 وحدانية الخالق وربوبية المبدع.

٩- إدراك درجات القدرة الإلهية بموازين العجز والضعف والفقر والحاجة المنطوية في النفس، وفهم درجات القدرة الإلهية بعجز الإنسان وفقره غير المتناهيين.

والقرآن الكريم (المقروء) هو أعظم تفسير وأبلغ ترجمان وأعلاه لهذا الكون البديع الذي هو قرآن آخر غير عظيم (منظور).

وتلميذ القرآن المخلص هو عبد عزيز لا يستذل لشيء حتى لأعظم مخلوق، متواضع هين لين لا يتذلل بإرادته لغير فاطره الجليل ولغير أمره وإذنه بقدر ضعيف، ولكنه مستغن عن كل شيء بما ادخره له مالكه الكريم من خزائن لا تعد في الآخرة، وهو قوي لاستناده إلى قوة سيده المطلقة ولا يعمل إلا لوجه الله ..

بينما تلميذ الفلسفة الفرعونية ذليل، إذ أنه يعبد أحس شيء من أجل منفعته، ويتخذ كسل ما ينفعه ربّاً له، وهو جاحد متمرد عنيد، ولكنه يرضى لنفسه منتهى الذل في سبيل الحصول على لذة، وهو عنيد دنيء يتذلل ويخنع لأشخاص هم كالشياطين بل لتقبيل أقدامهم، ثم همو مغرور جبار نفعي مصلحي غايته تلبية رغبات النفس والبطن والفرج، وهو دساس مكار.

وحكمة الفلسفة ترى القوة نقطة الاستناد في الحياة الاجتماعية، وتمدف المنفعة في كل شيء، وتستخذ الجلبال دستور الحياة، وتلتزم بالعنصرية والقومية السلبية رابطة للجماعات، وثمراتها إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تزويد جموح السنفس وإثارة الهوى، ومن هنا نلمس سلبية سعادة البشرية من جراء اللهاث وراء هذه الحكمة.

أمــا حكمة القرآن الكريم فهي تقبل الحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلاً من القــوة، وتجعــل رضا الله تعالى ونيل الفضائل هو الغاية بدلاً من المنفعة، وتتخذ دستور الجدال، وتلتزم برابطة الدين والوطن لربط فئات الجماعــات - بدلاً من العنصرية والقومية السلبية - وتجعل غاياتها الحد من تجاوز النفس

الأمسارة، ودفسع الروح إلى معالي الأمور، وتطمئن مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمال.

مرشد أخوات الآخرة:

لاحظ الشيخ بديع الزمان اهتمام النساء برسائل النور اهتماماً كبيراً، وحين ذهب إلى مدرسة الزهراء المعنوية في مدينة إسبرطة سمع أن الأخوات ينتظرون منه أن يلقي عليهن درساً كما كان يحدث قبل ذلك، لكنه كان يعاني من ضعف وإنحاك لا يمكنه من إلقاء السدروس والمحاضرات، ولذلك كتب لهن (مرشد أخوات الآخرة) المباركات والأخوات الشابات بعض ما يلزمهن فقال:

النساء رائدات الشفقة وبطلات الجنان، إن فداء الأم بروحها إنقاذاً لولدها دون انتظار الأجر وتضحيتها بنفسها بإخلاص لأولادها تدلان على وجود بطولة سامية رقيقة في النساء بحيث يستطعن أن ينقذن حياقمن الدنيوية والأخروية بانكشاف هذه البطولة وانجلائها في أنفسهن، فأول أستاذ للإنسان وأكثر من يؤثر فيه إنما هي والدته دون انتظار لأجر ولا عوض.

وفي الوقت الحاضر ألزم شيء وأهم أساس في التربية الإسلامية وأعمال الآخرة إنما هو (الإخلاص) فمثل هذه البطولة الفائقة تضم بين جوانحها الإخلاص الحقيقي.

أما تضحية الآباء فلا تكون دون عوض، وإنما تطلب الأجر المقابل من جهات كثيرة وعلى الأقل تطلب الفخر والسمعة، ولكن مع الأسف فإن النساء المباركات يدخلن الرياء والستملق بطسراز آخر وبطريق آخر نتيجة ضعفهن وعجزهن، وذلك خلاصاً من شر أزواجهن الظلمة وتسلطهن عليهن.

والعلاج الناجع لإنقاذ سعادة النساء من الإفساد في دنياهن وأخراهن معاً ليس إلا في تربيتهن تربية دينية ضمن نطاق الإسلام الشامل.

إن النساء مخلوقات مباركة لِيَكُنَّ مَنْشَأً للأخلاق الفاضلة، إذ تكاد تنعدم فيهن قابلية الفسق والفحور والتمتع بأذواق الدنيا.

نصيحة:

أخواتي: اعملن على كسب نفقاتكن بعمل أيديكن كما تفعل نساء الغرب واكتفين بالاقتصاد والقاعلة المغروزتين في نظرتكن، وهذا أولى من بخس أنفسكن بسبب هموم العيش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسد سيئ الخلق متفرنج، وإذا ما كان حظ إحداكن وقسمتها زوجاً لا يلائمها فلترض بقسمتها ولتقتنع فعسى الله أن يصلح زوجها برضاها وقناعستها، وإلا فإنها ستراجع المحاكم لأجل الطلاق وهذا لا يليق بعزة الإسلام وشرف الأمة، وقال:

إن الذي يدفع الإنسان إلى الزواج أسباب ثلاثة:

الأول: لقد وضعت الحكمة الإلهية ميلاً وشوقاً في الإنسان لإدامة التناسل، ووضع أمره لأداء تلك الوظيفة الفطرية /اللذة/ وقد تكون اللذة التي تدوم عشر دقائق سبباً في حمل المرأة الذي يجعلها تتحمل مشقات عشر سنوات في إحياء حياة طفلها، فيجب ألا تثير أحاسيس المرأة ودوافع نفسها ذلك الميل الفطري في الزواج.

الثاني: المرأة في حاجة إلى من يعينها في أمور العيش لضعف في خلقتها، فمن الأولى لها أن تسمعى لكسمب نفقتها بنفسها فذلك أفضل من الرضوخ لسيطرة زوج نشأ على تربسية غير إسلامية، وليس من شأن طالبة النور أن تبحث عن زوج تارك للصلاة فاقد للأخلاق، ثم الرضوخ له من أجل ذلك الرزق.

الثالث: أن في فطرة المرأة حب للأولاد وملاطفتهم، والذي يقوي هذا الميل الفطري ويسروق إلى السزواج هو خدمة الولد لها في الدنيا وشفاعته لها يوم القيامة، إلا أن التربية الأوربية التي حلت محل التربية الإسلامية تجعل واحداً أو اثنين من كل عشرة أبسناء بساراً بوالديه، ولذلك أقول: (يجب ألا يبعن أنفسهن رخيصات سافرات كاشفات ودون وجدالهسن الزوج المؤمن الصالح ذا الأخلاق الحسنة الملائمة لهن تماماً، بل عليهن البقاء في حياة العزوبة إن لم يجدن ذلك الزوج الكفء، وذلك حتى لا تفسيد سيعادتما الأخروية من أجل لذة دنيوية طارئة فتغرق في سيئات المدنية الحديثة).

وقد أجاب الشيخ بديع الزمان على أسئلة خاصة بالمرأة، وكانت إجاباته مختصرة لأن حالته الصحية لا تسمح بالإطالة.

لماذا لم تستزوج ؟ سؤال يجيب عليه الشيخ بديع الزمان بقوله: لأجل أن أتمكن من القيام بخدمة القرآن على وجهها بإخلاص حقيقي كان لابد من ترك زواج الدنيا الأفنى الوقتي /مع علمي بأنه سنة نبوية/ لأن المنظمات الملحدة تشن هجمات عنيفة وتدبر مكائد خبيثة فلابد لصدها بمنتهى التضحية وغاية الفداء وجعل جميع الأعمال في سبيل نشر الدين خالصاً لوجه الله تعالى وحده.

ما حكم الزواج ؟ يجيب الشيخ بديع الزمان على هذا السؤال بقوله: إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الزواج هي أوامر استحبابية لا وجوبية، فضلاً عسن ألها موقوفة بشروط لابد من توافرها وقد يتعذر توافرها للجميع في كل وقت، ولم أقل لطلاب النور تخلوا عن الزواج، ولكن الأخ إذا ما وجد الزوجة التي تعينه على خدمة القرآن فبها ونعمت.

وطلب من طلاب النور أن يجعلوا بيوقم مدرسة نورية مصغرة كي يتربى الأولاد الذين هم ثمار تطبيق هذه السنة على الإيمان، وإلا فلو تربى الأولاد على التربية الأوربية وحدها، فإن أولئك الأولاد يكونون غير نافعين لكم في الدنيا من جهة، ومدعين عليكم يسوم القيامة إذ يقولوا لكم: لماذا لم تنقذوا إيماننا، فتندمون وتحزنون من قولهم هذا يوم لا ينفع الندم، وما هذا إلا لمخالفة حكمة السنة النبوية المشرفة.

ما الحكمة في الاحتشام؟ يقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحيمًا ﴾ (الأحزاب:٥٩).

إن الاحتشام والحجاب في نظري أمر فطري للنساء تقتضيه فطرتهن لأنهن جبلن على الرقة والضعف، فيحدن في أنفسهن حاجة إلى رجل يقوم بحمايتهن وحماية أولادهن، فهن مسوقات فطرياً نحو تحبيب أنفسهن للآخرين.

ثم إن تسعة أعشار النساء إما متقدمات في العمر دميمات لا يرغبن في إظهار شيبتهن أو دمام تهن فيرغ بن في التحفظ والتستر، فالمرأة لكونها رقيقة الطبع سريعة التأثر تتغير حستماً /ما لم تفسد أخلاقها/ من نظرات خبيثة تصوب إليها والتي لها تأثير مادي كالسم، وكثير من النساء في أوربا يشتكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات إليهن.

والزوجة ينبغي لها ألا تلفت أحداً في النظر إليها غير رفيقها الأبدي إلى مفاتنها، وألا تزعجه ولا تحمله على الغضب أبداً.

ومعينى أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة ملاءمة الواحد للآخر ومماثلتهما، وأهم ما في الكفاءة هذه كفاءة الدين.

ثم إن دوام الثقة المتبادلة بين الزوجين واستمرار الاحترام اللائق والود الصادق بينهما، والتبرج والتكشف يخل بتلك الثقة ويفسد ذلك الاحترام والمحبة المتبادلة.

ويسرى الشميخ بديع الزمان أن كشف بعض المواضع من الجسد يتساوى فيه المحرم وغميره، ولربما يهيج لدى بعض المحارم السافلين هوى النظرة الحيوانية، فمثل هذه النظرة سقوط مريع للإنسانية تقشعر من بشاعتها الجلود.

ما حكم كثرة النسل؟ يقول: كثرة النسل مرغوبة دائماً، والرسول الله يقول: «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة » رواه النسائي والبيهقي، والتبرج يحد من الزواج لأن الشاب مهما بلغ فسوقه، فإنه يرغب في أن تكون صاحبته في الحياة مصونة عفيفة.

والمرأة من حيث كونها مديرة لشؤون البيت ومأمورة بالحفاظ على أولادها وزوجها وأموال من حيث كونها مديرة لشؤون البيت ومأمورة بالحفاظ على أولادها وزوجها وأموال فهي تتصف بأعظم خصلة: الأمانة والثقة، إلا أن تبرجها يزعزع ثقة الزوج بها، فالتبرج الذي يثير هوى النفس يؤدي إلى الإفراط وتجاوز الحدود وإلى ضعف النسل وانهيار القوى.

ثم إن أهـــل المدن ينبغي ألا يقلدوا أهل القرى والأرياف في حياقم الاجتماعية، ولا يرفعوا الحجاب فيما بينهم، لأن النساء في القرى يشتركن في أشغال متعبة لذا لا يهيج ما قد ينكشف من أجزاء أجسامهن من شهوات للآخرين، فضلاً عن أنه لا يوجد في القرى سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود في المدن.

زواج النبي ﷺ بزينب ما سببه ؟

قال الشيخ بديع الزمان إن بعض أهل الضلالة يعدون زواج النبي على يقوم على الشهوة، وهذا هسراء لأن من كان مالكاً من الإنصاف يعلم أن النبي على من الخامسة والعشرين إلى الأربعين من عمره - تلك الفترة التي تغلى فيها الحرارة الغريزية - قد التزم فيها بالعصمة التامة والعفة الكاملة واكتفى بزوجة واحدة، ولذلك فإن الزواج بعد هذه السن يكون لحكمة، فأسرار الدين وأحكام الشريعة النابعة من أحواله المخفية عنهم في نطاق أموره الشخصية الخاصة به، كان رواها وحامليها هن زوجاته الطاهرات، فقد أدين طريقهن وجهها حق الأداء، بل إن نصف أحكام الدين وأسراره بكامله يأتي عن طريقهن.

أما زواحه بالسيدة صفية فقد كان بأمر الله تعالى ويظهر ذلك في قوله تعالى (زَوَّجُ مَا كَهَا) (الأحزاب:٣٧) ، فإنفاذ النبي لذلك الأمر مضطراً، والسر في هذا الأمر موجود في الآية الكريمة نفسها (لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ (الأحزاب:٣٧) .

لماذا أباح الإسلام الرق وتعدد الزوجات ؟

الشريعة الإسلامية لم توجد الرق بل أوجدت السبل ومهدت الطرق لتحويل الرق من أقسى صورة إلى ما يبسر الوصول إلى الحرية التامة والانتقال إليها، أي عدلت تلك الصورة البشعة وقللت منها، ثم إن تعدد الزوجات إلى حد الأربعة مع ألها موافقة لطبيعة الإنسان والعقل والحكمة فإن الشريعة أنقصتها من الزوجات الثمانية والتسعة إلى الأربعة ووضعت للتعدد شروطاً، وحتى لو حصل في بعض النقاط شر فهو شر أهون، والخير المحسض لا يمكن أن يحصل في جميع أنحاء العالم، وممثل أهل الضلالة يقول: إنني أرى سعادة الحسض لا يمكن أن يحصل في جميع أنحاء العالم، وممثل أهل الضلالة يقول: إنني أرى سعادة وفي عدم تذكر الآخرة، وفي حب الدنيا، وفي التحرر من القيود.

والجواب على ذلك في قوله: عد إلى رشدك وأمامك طريقان:

الأول:طريق ذو شقاء يريك إياه داعية الضلال.

الثانى: طريق السعادة الذي يبينه القرآن الكريم.

وطريق الشرك والضلالة والسفاهة والسقوط يهوى بالإنسان إلى منتهى السقوط إلى أسسفل السافلين، ويلقي على كاهله الضعيف العاجز في غمرة آلام غير محدودة عبئاً ثقيلاً لا نماية لثقله.

أما الصراط المستقيم فإنه يداوي جميع تلك الجروح التي يعاني منها أهل الضلالة بالحقسائق الإيمانية، ويبدد كل تلك الظلمات السابغة في ذلك الطريق، ويسد جميع أبواب الضلالة والهلك، حيث يداوي ضعف الإنسان وعجزه وفقره واحتياجه بالتوكل على القديسر الرحيم مُسلّماً أثقال الحياة وأعباء الوجود إلى قدرته سبحانه وإلى رحمته الواسعة، ويسداوي أيضاً تلك الجروح الإنسانية الناشئة من فناء الدنيا وزوال الأشياء ومن حب الفانسيات يداويها بلطف وحنان بإظهار الدنيا دار ضيافة، وبأن الدنيا مقدمة الوصال واللقاء مع الأحباء الذين رحلوا إلى عالم البرزخ والذين هم الآن في عالم البقاء ويثبت أن ذلك الفراق هو عين اللقاء.

هــل المــحبة اختيارية ؟ سؤال يجيب عليه بقوله: المحبة ليست اختيارية، ولكن الأخ عليه أن يجعل محبته في سبيل الله ولوجهه الكريم، سواء أكان ذلك في حب الأطعمة الشهية أو حسب الوالديسن أو حب الأولاد أو حب الأصدقاء أو حب الزوجة أو حب الأنبياء والصــالحين أو حُـب الحياة أو حب الشباب أو حب الدنيا وما فيها، فذلك الحب يجعل الأخ المسـلم يســير في حبه طبقاً لما جاء به الإسلام فلا تتدخل النفس الأمارة في المحبة، ولذلك فإن كل أنواع المحبة إن وجهت الوجهة الصائبة على الصورة المذكورة فإنما تورث لذة حقيقية بلا ألم وتكون وصالاً حقاً بلا زوال - بل تزيد محبة الله تعالى - فضلاً عن أنما عجبة مشروعة وشكراً لله تعالى في اللذة نفسها وفكراً في آلائه في المحبة عينها، والله سبحانه وتعــالى يثيب المسلم على كل أنواع المحبة، بينما أنواع المحبة لدى أرباب الدنيا لها عواقب وحيمة من بلايا ومشقات مع ما فيها من نشوة ضئيلة وراحة قليلة.

نستائج المسحسة الأخروية: يقول الشيخ بديع الزمان: إن الأخ المسلم يقدم شكراً معنوياً برؤيته الإنعام الإلهي في الأطعمة والفواكه وستسلم له في الجنة أطعمة لذيذة وفواكه طيبة، ومحبة النفس المشروعة ستكافؤ في الجنة بالحور العين والشباب الدائم الخالد في دار النعسيم المقيم، ومحبة الزوجة تجعلها في الجنة ألهى من الحور العين، ومحبة الوالدين والأولاد تحصل الحسالق سبحانه وتعالى يحسن إلى تلك العائلة السعيدة المحظوظة /على الرغم من تفاوت مراتبهم في الجنة/ لقاء بعضهم بعضاً والمعاشرة والمحالسة والمحادثة فيما بينهم عما يليق بسدار السبقاء، وينعم عليهم عملاطفة أولادهم الذين توفوا في الدنيا قبل بلوغ سن البلوغ، ويجعلهم لهم ولداناً علدين في ألطف وضع وأحبه إلى نفوسهم، ومحبة الأصدقاء والأقرباء السبق يتطلبها الحب في الله تعالى، إما أن يكون في الجلوس على سرر متقابلين والمؤانسة بلطائف الذكريات، ومحبة الأنبياء والأولاد الصالحين تكسب شفاعتهم، والحديث الشريف يقول: (المرء مع من أحب) ، فالإنسان يستطيع أن يرتفع إلى أعلى مقام وأرفعه عما نسج مع صاحبه من أواصر الحبة وبانتمائه إليه واتباعه له.

ومحبة الدنيا المشروعة تجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وهي خالدة دائمة وتكون نتيجتها أثمار حسنة واسعة تسع الدنيا كلها، تنكشف فيها جميع الحواس والمشاعر الإنسانية التي يحملها الإنسان في الدنيا كبذرات صغيرة انكشافاً كاملاً تاماً.

رسالة الحشر:

في أحد أيام الربيع الزاهر وعلى ضفاف بحيرة وادعة هادئة ممتدة إلى الأفق الواسع، كان الشيخ بديع الزمان النورسي سارحاً بنظره في تأمل عميق نحو البحيرة الملساء، وقمم الجسبال الشسامخة المكسوة بالغابات الكثيفة، والخضرة المزدانة بأنواع الأزهار والرياحين، فملكت فواده روعة المنظر، ودقة الصنع، وجمال الوجود، وأخذته الدهشة من انبعاث الحسياة في كل ما حوله من جمادات ونباتات، وسريان روح الربيع الزاهرة بعد أن كانت ملتفة طوال أيام الشتاء بأكفان الجليد، فبدأ يردد قوله تعالى ﴿ فَانْظُو ْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَةِ اللّهِ كَسَيْفَ يُحْسِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنْ ذَلِكَ لَمُحْبِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ كسيْف يُحْسِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنْ ذَلِكَ لَمُحْبِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ (السروم: ٥٠) ، زهاء أربعين مرة وهو يذرع حانباً من ضاف بحيرة (بارلا) حيئة وذهاباً،

حيى شرح الله تعالى صدره وقذف في قلبه نوراً من فيض هذه الآية الكريمة، فأخذت المعساني الجلية تسلك سبيلها إلى نفسه، فما كان منه إلا أن أملى هذه المعاني على أحد تلاميذه فكانت هذه الرسالة، وكان ذلك في عام ١٣٤٢ هــ/١٩٢٦م، والشيخ النورسي كان تحت الإقامة الجبرية في (بارلا)، تلك القرية النائية على سفح جبال طوروس جنوب غربي تركيا.

وهـــذه الرسالة تتضمن حقائق قاطعة وأدلة راسخة حول قيام الساعة ونصب ميزان الحق ووجود الآخرة بما فيها الجنة والنار من خلال أمثلة رائعة عما نلمسه حولنا من آثار معدلات الفصول وبالأخص الربيع وما يتعامل بما من بدهيات الحياة اليومية.

وقد حساول الشيخ بديع الزمان في هذه الرسالة الوصول إلى تقريب المعاني إلى الأذهان، وإظهار مدى مفعولية الحقائق الإسلامية ومدى مناسبتها ورصانتها، فأورد تشبيهات وأمثالاً في صورة حكايات، وقال: "إن الثواب والعقاب في حكم المعدوم في هذه الدار، فلابد من محكمة كبرى في دار أخرى، والرزق في الدنيا للجميع وقد يكون للبعيدين عن منهج الله أكثر، وفي الدنيا قد يرحل الظالم في عزته وجبروته كما يرحل المظلوم في ذلته وخضوعه، فالقضية مؤجلة إلى محكمة أخرى، والجميع يغادرون دار الضيافة هذه بسرعة ويغيبون عنها بلا ارتواء من نور ذلك الجمال والكمال، بل قد لا يسرون إلا ظلالاً خافتة عبر لمحات سريعة، فالرحلة منطلقة إلى مشهد دائم خال والذين هذه ليسوا عبثاً، بل تنتظرهم قصور السعادة السرمدية أو عياهب السحون الأبدية الرهيبة.

والأعمال والأفعال في الدنيا ما هي إلا لأجل ما أعد في الآخرة من جزاء، فالمالك القدير يكلسف هنا ويجازى هناك فلكل فرد لون من السعادة حسب استعداده وما أقدم عليه من خير، وكل ما يعمله الإنسان مدون، ولذلك فإن الله تعالى يحاسبه على ما قدمت يداه، وقد يقدم على عمل يمس الملك العزيز وتتعرض لكبريائه وتأباه رحمته الواسعة، ذلك لأنحسم لا ينالون عقاباً في الدنيا فلابد وأن يؤجل إلى المحكمة الكبرى في دار أخرى، ولابد وأن يكون الرحيل إلى ذلسك العز وستعرض الأمور كلها في المشهد الأعظم والعرض وأن يكون الرحيل إلى ذلسك العز وستعرض الأمور كلها في المشهد الأعظم والعرض

الأكبر، والمقصود من هذه الاحتفالات بلوغ سعادة عظمى ومحكمة كبرى وغايات سامية مستورة عنا، وديار غير هذه الديار فيها محكمة عليا وإنصاف سام ومكرمة عظمى لتظهر هذه الرحمة وهذه الحكمة وهذه العدالة بوضوح وجلاء.

والمملكة المؤقتة ما هي إلا بمثابة مزرعة وميدان تعليم وسوق تجارى، فلابد وأن تأتي بعدها محكمة كبرى وسعادة عظمى، فيا أيها الأحباب قيؤوا فإنكم سترحلون إلى مملكة أخسرى ما أعظمها من مملكة رائعة، إن مملكتنا هذه تعد كالسحن بالنسبة لنا، فإذا ما أصغيتم إلى هذا الأمر بإمعان ونفذتموه بإتقان فستكونون أهلاً لرحمة سلطاننا وإحساناته في مستقره الذي يتجهون إليه، وإلا فالزنزانات الرهيبة مثواكم جزاء عصيانكم الأمر وعدم اكتراثكم به.

الحقائق العليا: يقول الشيخ بديع الزمان: إن الكون لابد له من مبدع، وهناك ثلاث حقائق للمغفل ولصديقه الناصح الأمين المذكورين في الحكاية:

الأولى: هي نفسي الأمارة وقلبي.

والثانية: متعلموا الفلسفة وتلاميذ القرآن الكريم.

والثالثة: ملة الكفر والملة الإسلامية.

وخلق شيء واحد، وخلق شيء واحد، وغلق هيء واحد من كل شيء، إنما هو عمل يخصص خالق كل شيء ، وعدم الاعتقاد بالإله الواحد الأحد يستلزم الاعتقاد بآلهة عدة بعدد الموجودات.

وظائف النبوة:

ويلـزم أن يكـون لمثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوس مثل هذا الرسول الكريم كلزوم الضوء للشمس، فكما لا يمكن للشمس إلا أن تشع ضياء كذلك لا يمكن للألوهية إلا أن تظهر نفسها بإرسال الرسل الكرام.

ترى هل ظهر في العالم من هو أليق لمنصب الرسالة ومهمة التبليغ من محمد والله على المناطعة دليل قاطع والقرآن الكريم الذي هو بحر الحقائق والمعجزة الكبرى كالشمس الساطعة دليل قاطع على صدق رسالته.

أهمية الإنسان:

الإنسان سيد هذه المخلوقات على الرغم من أنه صغير جداً وذلك لما يملك من فطرة جامعة شاملة، فهو قائد الموجودات والداعي إلى سلطانية ألوهية الله، والممثل للعبودية الكلية الشاملة مظهرها لذا فإن له أهمية عظمى، والكفر جريمة كبرى لأنه يهبط بقيمة الكائينات ودرجتها إلى الهاوية، ومن ثم فإنه تكذيب ما لا يحصى من الأدلة الدالة على حقيقة وجود ذات الحق سبحانه وتعالى، وكل هذا جناية لا حدود لها والجناية التي لا حدود لها توجب عذاباً غير محدود.

العالم الفاي دليل على العالم الباقي:

لسيس من الممكن أن من له شأن الربوبية وسلطنة الألوهية فأوجد كوناً بديعاً كهذا الكسون لغايسات سامية ولمقاصد جليلة إظهار الكمال أن لا يكون لديه ثواب للمؤمنين الذين قابلوا تلك الغايات والمقاصد بالإيمان والعبودية ولا يعاقب أهل الضلالة الذين قابلوا تلك المقاصد بالرفض والاستخفاف.

ولابد وأن يكون هناك دار سعادة تليق بذلك الكرم العميم، وتنسجم يده بتلك السرحمة الواسعة، ولابد من جزاء يناسب ذلك الجلال والعزة وينسجم معها، لأنه غالباً ما يظل الظالم في عزته، والمظلوم في ذلته وحنوعه، ثم يرحلان على حالهما بدون عقاب ولا ثواب، فالقضية لم قمل ولن قمل وإن أمهلت إلى محكمة كبرى، بل قد يعجل العقوبة في الدنيا كإنزال العذاب في القرون الغابرة على أقوام عصت وتمردت، فالإنسان ليس متروكاً زمانه، بسل هو معرض دائماً لصنعات ذي الجلال، والعدالة الحقة تقتضى أن يلاقي هذا الإنسان الصغير ثوابه وعقابه /لا على أساس صغره/ بل على أساس ضخامة جنايته، وعلى أساس ماهيته، وعلى أساس عظمة مهمته، ولابد من جنة أبدية ومن جهنم دائمة للعادل الجلسيل في الجمال وللحكيم ذي الجلال، والنظر إلى جمال ذاته يستدعي أن يكون من جهتين:

الأولى: مشاهدة الحمال- بالذات - في المرايا المختلفة المتعددة الألوان.

الأخرى: مشاهدة الجمال بنظر المشاهدين المعجبين المستحسين.

ولما كان الجمال والحسن خالدين فإهما يقتضيان خلود المشتاقين، لأن الجمال الدائم لا يرضى بالمشتاق الزائل الأقل، والشخص الأناني يعادي ما يجهله وما لا تصل إليه يداه ويضمر عداء وحقداً وإنكاراً لذلك الجمال الذي ينبغي أن يقابل بما يستحقه من عبة بلا هاية وشوق بلا غاية وإعجاب بلا حد ومن هذا يفهم سر كون الكافر عدواً لله تعالى.

يقول الشيخ بديع الزمان: إنه يسأل السعادة الأبدية لنفسه ولأمته، يسأل الخلود في دار البقاء، يسأل الجنة ونعيمها ويستشفع بالأسماء الحسنى، وكما أن رسالته كانت سبباً لإيجاد دار الامتحان فإن عبوديته - كذلك - أصبحت سبباً لخلق تلك الدار السعيدة الأبدية فالرسول كما أنه قد فتح برسالته باب الحياة الدنيا، فإنه قد فتح أيضاً باب الجنة بعبوديته.

باب العظمة السرمدية:

يقول الشيخ بديع الزمان إن الدأب والسعي في الدنيا إنما هو للتطلع إلى ما في الآخرة والاستخدام هنا لقبض الأجر هناك، فلكل حسب استعداده واجتهاده سعادة وافرة إن لم يفقدها، والدنسيا دار ضيافة تملأ وتفرغ ومنسزل حل وترحال، وأنشئت بحكمة لقافلة الموجودات والمخلوقات وساكنوا هذا الفندق هم ضيوف ومسافرون وربهم الكريم يدعوهم إلى دار السلام وهذه الفترة الغالية الثمن والقصيرة العمر هي للعبرة والشكر، وللحض على الوصول إلى تناول أصولها الدائمة ولغايات أخرى سامية.

وهـــذه الزينة في الدنيا إنما هي بمثابة صور ونماذج للنعم المدخرة لدى الرحمة الإلهية في الجــنة للمؤمنين، وهذه المصنوعات الغالية ليست للفناء، ولم تخلق لتشاهد حيناً ثم تذهب هباء وإنما اجتمعت هنا.

والإنسان لم يُترك حبله على غاربه، بل تُستجل كل أعماله ليحاسب عليها، والرحمن الرحسيم سيوف يكرم في ذلك العالم الفسيح عباده المخلصين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

باب الحفظ والحفظة (وهو تحلى اسم الحفيظ والرقيب):

يقول الشيخ بديع الزمان: إن هذه المحافظة الواسعة الدقيقة تدل على أنه سيفتح سحل المحاسبة على الأعمال، ولا سيما لهذا المخلوق المكرم والمعزز والمفطور على مزايا عظيمة ألا وهو الإنسان، فلابد وأن تدخل أعماله من ميزان حساس ومحاسبة دقيقة، ولابد وأن تنتشر صحائف أعماله.

باب الوعد والوعيد (وهو تحلى اسم الحميل والجليل):

يقول الشيخ بديع الزمان: إن مَثَل الإنسان كمثل المسافر الذي يغمض عينيه عن نور الشيخ بديع الزمان: إن مَثَل الإنسان كمثل المسافر الذي يغمض عينيه عن نور الشمسمس وينبع ما في عقله من خيال ثم يريد أن ينور طريقه المحيف بضياء ما في عقله من نور كنور اليراع، فما دام الله سبحانه وتعالى قد وعد، وهذه الموجودات كلماته الصادقة بالحق، وهذه الحوادث في العالم آياته الناطقة بالصدق، فإنه سيوفي بوعده وسيفتح محكمة كبرى وسيهب سعادة عظمى.

باب الأحياء والأمانة (وهو تجلى اسم الحي القيوم المحيى المميت):

يقول الشيخ بديم الزمان: إن البارئ المصور سبحانه وتعالى يكتب أمام أنظارنا أحسن صورة وأتمها بقلم القدرة والقدر أكثر من ثلاثمائة ألف نوع على صحيفة الأرض لا صحيفة الشتاء البيضاء إلى الأوراق المتفتحة للربيع والصيف متداخلة دون اختلاطها.

ولذلك فليس هناك شيء يحول دون حدوث الحشر، بل كل شيء يقتضيه ويستدعيه، ولسيس هسناك خبر أصدق من هذا ولا قضية أصوب منها ولا أوضح، فلاشك أن الدنيا مزرعة للآخرة والمحشر، والجنة والنار مخزنان.

باب الحكمة والعناية والرحمة (وهو تجلى اسم الحكيم والكريم والعادل الرحيم):

يقول الشيخ بديع الزمان: ليس هناك علاقة أو مناسبة بين ما يشاهد في شؤون العالم من تجمعات واسعة للحياة واقتراحات سريعة للموت وتكتلات ضخمة وبين ما هو معلوم لدينا من نتائج جزئية وغايات تافهة مؤقتة وفترة قصيرة تعود إلى الدنيا الفانية، وذلك يدل دلالة واضحة على أن هذه الموجودات متوجهة إلى عالم المعنى حيث تعطى ثمارها اللطيفة اللائقة هناك وأن أنظارها متطلعة إلى الأسماء الحسني وأن غاياتها ترنو إلى ذلك العالم.

والإنسان يسزرع هنا في الدنيا ويحصد في الآخرة، وإنكار الآخرة هو إنكار للدنيا، وكما أن الأجل والقبر ينتظران الإنسان فإن الجنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانه. باب الإنسانية (وهو تجلى اسم الحق):

يقــول الشيخ بديع الزمان: إن الإنسان الذي لديه هذا الاستعداد الفطري والذي له آمــال تمتد إلى الأبد وأفكار تحيط بالكون ورغبات تنتشر في ثنايا أنواع السعادة الأبدية، هــذا الإنسان إنما خلق للأبد وسيرحل إليه حتماً فليست هذه الدنيا إلا دار ضيافة مؤقتة وصالة انتظار الآخرة.

باب الرسالة والتنسزيل (وهو تجلي بسم الله الرحمن الرحيم):

يقول الشيخ بديع الزمان: إذا لاحظ الإنسان ما هو ظاهر في أغلب الأشياء من تنظيم الحكمة وتزيين العناية وتقدير العدالة، ولطافة الرحمة تبين أنما صادرة من يد القدرة لصانع حكيم كريم عادل رحيم، كذلك إذا لوحظت عظمة هذه الصفات الجليلة وقدرتما وقوتما وطلاقـــتها، مع قصر حياة هذه الموجودات في هذه الدنيا وزهادتما، فإن الآخرة تتبين من خلالها، أي أن كل شيء يقرأ ويستقرأ بلسان الحال قائلاً (آمنت بالله واليوم الآخر).

ثم تحدث الشيخ بديم الزمان عن ضرورة عقيدة الآخرة لحياة الإنسان الفردية والجماعية، لأنما أساس جميع كمالاته ومثله وسعادته، وهي أظهر دلالة من حاجة المعدة إلى الأطعمة والأغذية وأصح شهادة منها.

والقسرآن الكسريم به نحو ثلث القرآن وأوائل أغلب السور القصار آيات عنيفة على الحشر تنبئ عن الحقيقة نفسها صراحة أو إشارة، وبينها بوضوح في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا السَّنَاسُ اللهُ عَن الحَقِيقَةِ نِفْسَهَا السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ (الحج: ١) ، ومادام الله حل حلاله موجوداً فإن الآخرة لا ريب فيها مطلقاً.

وكما تثبتت الأركان الإيمانية بالله وبرسله وبكتبه فكذلك الإيمان بملائكته وبالقدر خسيره وشره من الله تعالى ويشهدان شهادة قوية على العالم الإسلامي ويدلان عليه، ومادامت في الدنيا حياة فلابد أن الذين يفهمون سر الحياة من البشر ولا يسيئون استعمال

حسياتهم يكونون أهلاً لحياة باقية في دار باقية وفي حنة باقية، وفي الحشر تعود الأرواح إلى أحسادها وتحيا الأحساد وتنشأ وتلبى.

وبعد فإن دراسة تاريخ الشيخ بديع الزمان النورسي تكشف عن فترة تاريخية من حياة تركسيا الحديثة وما تركته شخصيته فيها من آثار عميقة واضحة المعالم في الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية في الشعب التركي .

وهـــذا الـــتأثير مازال سارياً يفعل فعله ويؤدى دوره في حباته وبعد وفاته، ويعترف بذلـــك أعـــداؤه وخصومه، وهذه الدراسة تبين أن دين الإسلام دين حيوي به قوة ذاتية قسادرة عــلى العطاء في كل زمان وفي كل مكان، وأن هذه الحيوية قادرة على أن تنهض بالشعوب الإسلامية، وتلقي بين أيديها بزمام العالم إذا توافرت لها القلوب الواعية السليمة والعقول الذكية والأذهان المتفتحة والإخلاص الكامل والعمل الجاد.

بديع الزمان يتحدث إلى الأخوات:

يقــول الشيخ بديع الزمان: إن النساء هن رائدات الشفقة وملاذ الحنان، وفداء الأم بــروحها إنقاذا لولدها من الهلاك إنما يتم دون انتظار الأجر، وتضحيتها بنفسها بإخلاص لأولادها يدل على بطولة سامية رقيقة في النساء بحيث يستطعن أن ينقذن حياتهن الدنيوية والأخــروية بانكشاف هذه البطولة وانجلائها في أنفسهن، وأول أستاذ للإنسان وأكثر من يؤثر فيه إنما هي والدته دون انتظار لأجر أو عوض.

وهـذه البطولة الفائقة في الشفقة تضم بين جوانحها الإخلاص الحقيقي، أما تضحية الآباء فلا تكون دون عوض وإنما تطلب الأجر والمقابل من جهات كثيرة وفي الأقل تطلب الفحر والسمعة.

ولكن /مع الأسف/ فإن النساء المباركات يُدخلن الرياء والتملق بطراز آخر وبطريق آخر وبطريق آخر نتيجة ضعفهن وعجزهن وذلك خلاصاً من شرار أزواجهن الظلَمة وتسلطهن عليهن. والعلاج السناجع لإنقاذ سعادة النساء من الإفساد في دنياهن وأخراهن معاً ليس إلا في تربيتهن تربية دينية ضمن نطاق الإسلام الشامل.

نعـــم إن النساء مخلوقات مباركة لِيكُنَّ مَنْشَأً للأخلاق الفاضلة، إذ تكاد تنعدم فيهن قابلية الفسق والفجور للتمتع بأذواق الدنيا.

ثم يقول: أخواتي اعملن على كسب نفقاتكن بعمل أيديكن كما تعمل نساء القرى واكتفين بالاقتصاد والقناعة المغروزتين في فطرتكن، وهذا أولى من بخس أنفسكن بسبب هموم العيش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسد الأخلاق متفرنج، وإذا ما كان حظ إحداكن وقسمتها زوج لا يلائمها فلترض بقسمتها ولتقتنع فعسى الله تعالى أن يصلح زوجها برضاها وقناعستها، وإلا فإنما سترجع إلى المحاكم من أجل الطلاق وهذا لا يليق بشرف المرأة.

ما الذي يدفع إلى الزواج؟ سؤال يجيب عليه الشيخ بديع الزمان بقوله: إن الذي يدفع إلى الزواج أسباب ثلاثة:

الأول: لقد وضعت الحكمة الإلهية ميلا وشوقا في الإنسان لإدامة التناسل ووضعت أجرا لأداء تلك الوظيفة الفطرية / اللذة / وقد تكون اللذة التي تدوم عشر دقائق سببا في حمل المرأة الذي يجعلها تتحمل مشقات عشر سنوات في حياة طفلها.

السثاني: المسرأة في حاجة إلى من يُعفِها ويُعينها في أمور العيش لضعف في خلقتها، وعلى طالسبة السنور أن تبحسث عن زوج يؤدي الصلاة وأخلاقه حسنة وإلا فلا داعي للرضوخ لزوج من هذا النوع من أجل الرزق.

الثالث: أن في فطرة المرأة حب الأولاد وملاطفتهم والذي يقوي هذا الميل الفطري ويسوقه إلى الزواج حدمة الولد لها في الدنيا وشفاعته لها يوم القيامة، إلا أن التربية الأوربية الأوربية الإسلامية تجعل واحدا أو اثنين من كل عشرة أبناء بارا بوالديه.

ولذلك أقول: يجب ألا يبعن أنفسهن رخيصات سافرات دون وجدانهن الزوج المؤمن الصالح صاحب الأخلاق الحسنة الملائم لهن تماما، بل وعليهن البقاء في حياة العزوبة إن لم يحسدن ذلك الزوج الكُفء ، وذلك لئلا تفسد سعادتهن الأخروية من أجل لذة دنيوية طارئة، فتغرق في سيئات المدنية الحديثة.

وطلب الشيخ بديع الزمان من الشباب المسلم أن يجعلوا بيوهم مدرسة نورانية مصغرة كسي يستربى الأبناء الذين هم ثمار تطبيق هذه السنة على الإبمان وإلا فإن الأولاد لو تربوا عسلى التربية الأوربية وحدها فإنهم يكونون غير نافعين لكم في الدنيا /من جهة/ ومُدَّعين على على على مرة القيامة إذ يقولون: لِمَ لَمْ تنقذوا إيماننا ؟ فتندمون وتحزنون من قولهم هذا يوم لا ينفع الندم، وما هذا إلا لمخالفة حكمة السنة النبوية الشريفة.

ما الحكمسة في الاحتشام؟ سؤال يجيب عليه الشيخ بديع الزمان بقوله: يقول الله تعالى (يَسا أَيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا ﴾ (الأحزاب: ٥٥).

إن الاحتشام والحجاب ما هو إلا أمر فطري للنساء تقتضيه فطرتهن لأنهن جُبِلْنَ على السرقة والضمعف، ولذلك فإنهن يجدن في أنفسهن حاجة إلى رجل يقوم بحمايتهن وحماية أولادهن، فهن مسوقات فطريا نحو تحبيب أنفسهن للآخرين.

ثم إن سبعة أعشار النساء إما متقدمات في العمر أو دميمات لا يرغبن في إظهار دمامتهن فيرغب في التحفظ، والمرأة لكونها رقيقة الطبع سريعة التأثر تتغير حتما، ما لم تفسد أخلاقها من نظرات تُصوَّب إليها والتي لها تأثير مادي كالسُم، وكثير من النساء في أوربا يشتكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات إليهن.

والزوجة ينبغي لها ألا تلفت نظر أحد غير رفيقها الأبدي إلى مفاتنها وألا تزعجه ولا تحمله عسلى الغضسب والغيرة، ومعنى أن يكون الزوج كفؤا للزوجة أن تكون ملاءمة الواحد للآخر وأهم ما في الكفاءة كفاءة الدين.

ثم إن دوام الثقة المتبادلة بين الزوجين واستمرار الاحترام اللائق والود الصادق بينهما شيء أساسي، والتبرج والتكشف يُخلُ بتلك الثقة ويفسد ذلك الاحترام والمجبة المتبادلة.

ويسرى الشميخ بديع الزمان أن كشف بعض مواضع من الجسد يتساوى فيه المحرم وغميره، ولربما يهيج لدى بعض المحارم السافلين هوى النظرة الحيوانية، فمثل هذه النظرة مسقط مريع للإنسانية تقشعر من بشاعتها الجلود.

والتبرج يحد من الزواج لأن الشباب مهما بلغ فسوقه يرغب في أن تكون صاحبته في الحسياة مصونة عفيفة، والمرأة من حيث كونها مدبرة لشؤون البيت ومأمورة بالحفاظ على أولادها وعسلى زوجها وأمواله فإنها تتصف بأعظم خصلة الأمانة والثقة إلا أن تبرجها يزعرع ثقة الزوج بها، فالتبرج الذي يثير هوى النفس يؤدي إلى الإفراط وتجاوز الحدود، وإلى ضعف النسل وانهيار القوى.

إنقاذ الإيمان:

لقد قرأ الشيخ بديع الزمان في الصحف المحلية خبراً مدهشاً هز كيانه كله هزاً عنيفاً وهو وهسو أن وزير المستعمرات البريطاني (غلادستون) قال في مجلس العموم البريطاني وهو يخاطب النواب وبيده نسخة من القرآن الكريم: (مادام هذا القرآن بين يدي المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم - لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين به).

لذلك صحم على أن يكرس حياته لإنقاذ الإيمان وربط المسلمين بكتاب الله تعالى وقدال: (لأبرهن للعالم بأن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها)، ودعاه مصطفى كمال للانضمام إلى حركة المقاومة في أنقرة، فلاحظ أن معظم النواب لا يصلون، كما أن تصرفات مصطفى كمال وسلوكه المعادي للإسلام أحزنه كثيراً، فقرر أن يطبع بياناً، وكان ذلك في عام ١٣٤٢ هـ ١٩٢٣/م يتضمن عشر مواد موجهة إلى السنواب يعظهم ويذكرهم بالإسلام، وكان من أثر هذا البيان أن استقام ستون نائباً على السنواب يعظهم ويذكرهم بالإسلام، وكان من أثر هذا البيان أن استقام ستون نائباً على السنواب الصلاة، فاستدعاه مصطفى كمال واقمه بأنه عن طريق بيانه بيث الفرقة بن أهل المجلس، فأجابه سعيد: (إن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإيمان هي الصلاة، وإن الذي لا يصلى خائن وحكم الخائن مردود).

وقــرر سعيد النورسي أن يعمل على إنقاذ الإيمان في تركيا، ورأى أنها مسألة أساسية لا تحــتمل التأجــيل أو التســويف، وكان يقول للناس: (إن الوقت الآن هو وقت إنقاذ الإيمان) .

ولذلك ألف رسائل النور وقدم الرسائل بفهمه الخاص الذي كان يعرض فيها الحقائق الكونية العويصة بأسلوب المنطق الفطري الذي كان يفهمه ولا يفهم غيره، واستطاعت هذه الرسائل أن تبنى في تركيا كلها مدرسة روحية وثقافية كبرى مستقيمة المسالك آتت أكلها بإذن ربحا في كل مكان.

نعسم لقسد حملت رسائل النور معاول التوحيد الحق، فأهوت بها على مراكز الثقافة الفكرية والاجتماعية التي تفرعت من المدارس المادية، فأنقذت المجتمع التركي المسلم من كارثسة حضارية محققة، لأن الأمر وصل إلى تدريس تلك المبادئ المادية في المدارس والتمكين لها في نفوس الناشئة وأبناء الجيل الجديد على صفحات المجلات والصحف وعبر أجهزة الإعلام، ولكي ينقذ الإيمان كان لابد وأن تستعين بالله من الشيطان الرجيم ومن نزعات النفس الأمارة بالسوء ومن الفساد الموجود في المجتمع، ثم لابد وأن نكون وسطاً في كسل أفعالانا مسع القناعة والرضا بقضاء الله تعالى ولابد من الإخلاص الكامل لله تعالى والصبر والشكر.

إن إنقاذ الإيمان إنما يكون بالبعد عن اليأس والقنوط، ويكون بإحياء الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية ويكون بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وبتحقيق الأخوة الإسلامية حتى يكون المسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ويكون السبعد عن التكبر والاستبداد والغش والخداع والكذب وغير ذلك من الصفات التي تمدم ولا تبنى.

ويلاحظ أن الدأب والسعي في الدنيا إنما هو للتطلع إلى ما في الآخرة والعمل الصالح هنا لقبض الأجرة هناك، فلكل حسب استعداده واجتهاده سعادة وافرة إن لم يفقدها.

والدنسيا مساهي إلا دار ضيافة تملأ وتفرغ ونزل حل وترحال، وقد أنشئت بحكمة لقافلة الموجودات والمخلوقات، وساكنوا هذا الفندق هم ضيوف مسافرون وربهم الكريم يدعوهم إلى دار السلام.

وهــذه التربــية الغالــية الثمن والقصيرة العمر إنما هي للعبرة والشكر وللحض على الوصــول إلى تبادل أصولها الدائمة ولغايات أحرى سامية، وهذه الزينة في الدنيا إنما هي

بمثابة صور ونماذج للنعم المؤخرة لدى الرحمة الإلهية في الجنة للمؤمنين.

والإنسان لم يسترك حسبله على غاربه، بل إن أعماله كلها تسجل ليحاسب عليها والسرحمن الرحيم سوف يكرم في ذلك العالم الفسيح عباده المخلصين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

والـــتاريخ يشهد على أن السر في قوة المسلمين ورقيهم وتقدمهم يكمن في تمسكهم بديـــنهم، ولـــو أننا أنقذنا الإيمان وأظهرنا كمالات أخلاقه وحقائقه الإيمانية في سلوكنا، لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام .

وعزة الإسلام تكون براعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يستلزم التقدم المادي والتقدم العقلى والتقدم النفسى.

والصدق أساس من أسس الإسلام بل إنه واسطة العقد في سجاياه الدقيقة وعلينا أن نحيى الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية وبه نداوى أمراضنا الروحية.

وقد أثبتت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ما في روح العداوة من ظلم وتحسريف وفسساد، وأن غرور الإنسان وأنانيته قد يقودانه إلى اتخاذ مواقف المعاداة تجاه إخوانه المؤمنين بدون شعور فيظن الإنسان نفسه محقاً.

والغربيون ينظرون إلى الإسلام على أنه يعوق الفكر عن الإبداع والاكتشاف، كما ينظرون إلى الأديان الأخرى، ولكن بعضهم اكتشف- بعد دراسته للإسلام - أن الإسلام يختلف عن ذلك لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم فلم يكن فيه تحريف، ومن هؤلاء (بسمارك) الذي يعتبر من أشهر رجال الفكر في أوربا والذي قال: (لقد درست الكتب السماوية بدقة وشمول، ونظراً لتوثيقها فإني لم أحد فيها الحكمة الحقيقية التي تكفل سعادة البشرية، بيد أبي وحدت قرآن محمد يعلو سائر الكتب).

وعلى المسلمين في العصر الحاضر أن يعرفوا أن الإسلام يحتفظ بالقوى التي لا يمكن أن تغلب أو تقهر، فالإسلام يجعلهم كنفس واحدة مجهزة بالعلوم والفكر والحرية الشرعية المعلمة للبشرية طريق التسابق نحو المعالي الممزقة للاستبدادات والمظالم، وعزة الإسلام تكون بإعلاء كلمة الله، وذلك لا يتحقق إلا بالتقدم المادي والروحي معاً.

خاتمــة

المدافعـــة بـــين الحـــق والباطل سنة إلهية، ولكن أهل الباطل دائما يستهويهم القهر والتعذيب، ثم يــزعمون أن الآخرين هم المتطرفون الذين يستحقون السجن والتعذيب والقتل.

ويوسف عليه السلام لقي ما لقي في السحن مع أن الجميع يعلمون أنه مظلوم، وأن الذيسن حكموا عليه بالسحن هم الظالمون، والسبب أنه لم يستجب لنداء غريزة النساء، وقالست امسرأة العزيز في صراحة وحرأة ﴿وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَاهُوهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغُرِينَ ﴾ (يوسف:٣٢).

ولكسن يوسف عليه السلام لم يهن و لم يضعف وقال في صراحة ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْ مَمَّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ ﴾ (يوسف:٣٣) .

وفي داخل السحن أخذ يدعو من معه في السحن إلى الله على بصيرة، وقال لهم : ﴿ يَاصَــاحِبَي السَّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَوَ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَا كَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (يُوسَف: ١٤، ٣٩).

وهكذا نرى أن يوسف عليه السلام أسس جامعة معنوية ربى في داخلها جماعة من الشباب الذين يمكن أن يقوموا بالدعوة إلى الله ، وعلى هذا المنوال نجد أن بعض العلماء في جميع بلاد العالم الإسلامي حملوا لواء الدعوة إلى الله في داخل السجون، ومن هؤلاء الشيخ سعيد النورسي، القمر الذي أضاء سماء تركيا في فترة من أخطر الفترات التي مرت بها، فقد عايش كمال أتاتورك الذي كان يمارس البطش والإرهاب لمن يتمسك بالإسلام أو يدعو إليه، وقد الهم الشيخ سعيد النورسي بالهامات كثيرة منها:

- ١- أنه يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
 - ٢- تأليف جمعية سرية.
 - ٣- العمل على هدم الثورة الكمالية.
 - ٤- تشكيل طريقة صوفية.
- ٥- إثارة روح التدين بنشر رسالة "الحجاب للنساء" .

وقد وضع في سحن انفرادي فترات، ومع مجموعة من الشباب فترات أخرى، وفي داخل السحن مكث يدعوا إلى الله على بصيرة، وعلى يديه تاب عدد كبير من المجرمين، وبدؤوا يسيرون في الطريق، وفي داخل السحن ربى عددا كبيرا من الشباب على مبادئ الإسلام، وفي داخل السحن استمر في تأليف رسائل النور.

ومن المحاكمات التي قدم لها "محكمة أفيون" بسبب تأليف رسائل النور، ولكن المحكمة حكمت ببراءته، ولذلك فقد بدأت الرسائل تأخذ طريقها في النشر وكان فرحا بذلك فرحا شديدا، وكان يقول (هذا عيد رسائل النور - لقد كنت أنتظر هذا اليوم لقد أهيت مهمتي إذن سوف أرحل قريبا).

وفي أيامه الأخيرة استدعى طلابه حيث ودعهم واحدا واحدا قائلا لهم وعيناه تفيض بالدموع: (أستودعكم الله إني راحل).

وقد استطاع الشيخ بديع الزمان بجامعته المعنوية أن يربي مجموعة من الشباب في داخل السحون، وقد استطاعوا أن يقوموا بدورهم في المحافظة على الإسلام والدعوة إليه، ولازالوا يقومون به حتى الآن، وبذلك استطاعوا أن يبقوا على الإسلام في تركيا، وأن ينشروه بين الأحيال المقبلة، وأن ينتصروا على ظلم الحكام شيئا فشيئا حتى وحدنا أشياء كثيرة يسمح لها بالوجود كالمساجد، ومكاتب تحفيظ القرآن، وتعلم اللغة العربية، والآذان باللغة العربية، والحجاب للمرأة، واللحية للرحال، كما وحدنا الصوت الإسلامي في تركيا يظهر في مشكلات المسلمين في البوسنة والهرسك، وفي أذربيحان وغير ذلك ...

وهكذا يكون الشيخ بديع الزمان النورسي مدير جامعة يوسف المعنوية قد استطاع أن يــؤدي رسالته كاملة، وأن يقتدي بالنبي في قي تربية حيل تربية إسلامية كاملة يتولى الدفــاع عن الحق حتى ينتصر على الباطل، وأن يتحمل من أعداء الإسلام الكثير في داخل السحن وفي خارجه، ولا يبتغي من وراء ذلك إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى...

ولمثل هذا فليعمل العاملون...

فلينطين

الصفحة	الموضوع
٣	بين يدي الكتاب
٥	حياة بديع الزمان الأولى
1 &	كيف ينقذ الإيمان ؟
۲.	أواخر أيامه
*1	الإيمان وتكامل الإنسان
7 8	أمراض الإنسان وعلاجها
79	رسائل النور
**	مجموعة اللمعات
٤٥	الخطبة الشامية
٥.	من كليات رسائل النور
٥.	الآية الكبرى
07	وظيفة الإنسان
٥٣	براهين الوجود
07	إعجاز القرآن
٥٧	براهين التوحيد
٦.	الإيمان وتكامل الإنسان
٦٣	"أنا" ذات الإنسان وحركات الذرات بين الفلسفة والدين
٦٧	غايات الحياة
79	مرشد أخوات الآخرة
٧٥	رسالة الحشر
٨٢	بديع الزمان يتحدث إلى الأخوات
٨٥	إنقاذ الإيمان
٨٨	خاتمة

كتب صدرت للمؤلف

١- أضواء على التربية الإسلامية

٢- وظيفة المرأة في المحتمع الإسلامي

۳- جامعات يوسف

٤- الحدود في الإسلام

٥- دور المرأة ومكانتها في الحضارات المختلفة عبر التاريخ

٦- ماذا تعرف عن بديع الزمان النورسي

كتب تحت الطبع

١- الحضارة الغربية إلى الهاوية

٢- علم الإنسان في القرآن الكريم

٣- مفاهيم إسلامية

٤- الفن بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى

٥- الترف ودوره في انحيار الأمم

٦- معارك رمضانية فاصلة في تاريخ الإسلام

٧- الإسلام يدلل المرأة

٨- الحكمة في التشريعات الإسلامية

٩ - لماذا أسلمنا ؟

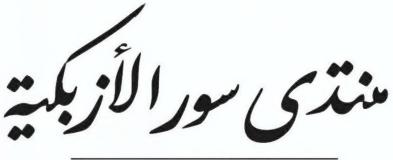
١٠- المدينة المنورة عند الهجرة

١١– أوسمة إلهية

١٢- مكة المكرمة عند الهجرة

١٣- أوسمة نبوية

١٤ - الاتكيت (فن الذوق)

WWW.BOOKS4ALL.NET